КРАТКІЙ РАЗБОРЪ ВѢРОУЧЕНІЯ ШТУНДОБАПТИСТОВЪ.

Лекціи, произнесенныя на Миссіонерскихъ курсахъ въ Почаевской Лаврѣ съ 17 по 25 сентября 1909 г.

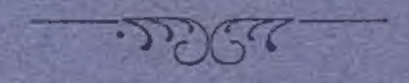
Изложилъ

Волынскій Епархіальный Миссіонеръ,

Іеромонахъ **Митрофанъ.**

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

Высокопреосвященнѣйшаго Антонія, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго.

Житоміръ,
Электрическая типо-литогр. М. Дененмана, Михайловск. № 6.
1909.

КРАТКІЙ РАЗБОРЪ ВѢРОУЧЕНІЯ ШТУНДОБАПТИСТОВЪ.

Лекціи, произнесенныя на Миссіонерскихъ курсахъ въ Почаевской Лаврѣ съ 17 по 25 сентября 1909 г.

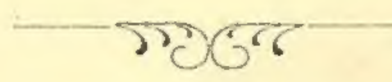
Изложилъ

Волынскій Епархіальный Миссіонеръ,

Іеромонахъ **Митрофанъ.**

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

Высокопреосвященнѣйшаго Антонія, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго.

Житоміръ,
Электрическая типо литогр. М. Дененмана, Михайловск. № 6.
1909.

2007097127

Предисловіе.

1) Пособіями при составленіи настоящаго труда послужили, вопервыхъ мои собственныя записки и статьи, вовторыхъ—извѣстныя въ миссіонерской литературѣ противосектанскія сочиненія, главнымъ образомъ, трудъ моего наставника по Семинаріи, Павла Петровича Оболенскаго подъ названіемъ: „Критическій разборъ вѣроученія русскихъ сектантовъ-раціоналистовъ: духоборцевъ, молоканъ и штундистовъ".

2) Имѣя въ виду исключительно вѣроученіе штундо-баптистовъ, какъ единственныхъ сектантовъ Волынской Епархіи, я, для краткости, вездѣ въ лекціахъ называю ихъ просто сектантами.

Іер. Митрофанъ.

Объ источникахъ вѣроученія.

I.

Священное Преданіе.

Посылая Своихъ учениковъ на проповѣдь, Господь, Іисусъ Христосъ сказалъ имъ: **„Идите, научите всѣ народы,.... уча ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ“**. (Мѳ. 28, 19—20.

Изъ этихъ словъ Спасителя мы видимъ, что христіанамъ должно исполнять **все** ученіе Христово, сообщенное людямъ Святыми Апостолами.

Является вопросъ: гдѣ-же сохраняется нынѣ все ученіе Спасителя и Апостоловъ? Гдѣ тотъ источникъ, обратившись къ которому, мы можемъ узнать все, что необходимо намъ для благоугожденія Богу и спасенія души?

Такимъ источникомъ христіанскаго вѣроученія сектанты считаютъ исключительно Св. Писаніе. Только въ одномъ св. Писаніи, по мнѣнію сектантовъ, заключается все, что необходимо намъ знать для спасенія; только то, о чемъ говорится въ св. Писаніи, утверждаютъ сектанты, является обязательнымъ для людей,

какъ истинное—Божественное; все-же, чего нѣтъ въ Писаніи, должно быть отвергаемо, какъ не Божественное, а выдуманное людьми.

Въ этомъ взглядѣ - первая главная ошибка сектантовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ и какимъ образомъ прежде всего могутъ доказать сектанты, что само признаваемое ими Писаніе—истинное Божественное, а не выдуманное людьми? Вѣдь, по свидѣтельству евангелиста Луки, не одни лишь, напримѣръ, четыре евангелиста, а „**многіе**“ составляли описаніе евангельскихъ событій (Лук. 1, 1); были, говоритъ Исторія, евангелія Ѳомы, Никодима и другія, было посланіе апостола Варнавы. Почему-же сектанты не признаютъ означенныхъ Писаній, считая ихъ не истинными? И на какомъ основаніи полагаютъ сектанты, что истинно только имѣющееся у нихъ Писаніе, а не наоборотъ?

Очевидно, что кромѣ св. Писанія долженъ быть еще другой источникъ христіанскаго вѣроученія, которымъ провѣряется и доказывается подлинность самого св. Писанія и подтверждается самый составъ св. Библіи; но сектанты не знаютъ этого источника, отчего не могутъ въ свою очередь доказать и оправдать подлинность и Божественное происхожденіе св. Писанія. Безъ этого-же условія св. Писаніе само не имѣетъ твердой устойчивости и надлежащей убѣдительности.

Ошибаются сектанты и тогда, когда утверждаютъ, будто въ св. Писаніи заключается все, что необхо-

димо намъ знать для спасенія. Господь, какъ мы видѣли, повелѣлъ соблюдать людямъ все, что Онъ заповѣдалъ; въ священномъ-же Писаніи записано далеко не все, чему училъ Господь и что передали святые Апостолы.

„Много сотворилъ Іисусъ предъ учениками Своими и другихъ чудесъ, о которыхъ не написано въ книгѣ сей“, пишетъ Святый Іоаннъ Богословъ (Іоан. 20, 30) **„Многое и другое сотворилъ Іисусъ,** пишетъ тотъ-же апостолъ, **но еслибы писать о томъ подробно, то, думаю и самому міру не вмѣстить-бы написанныхъ книгъ“** (Іоан. 21, 25). Хотя въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ не объ ученіи, а о дѣлахъ Іисусовыхъ, но для людей и дѣла Христовы должны быть извѣстны, такъ какъ эти дѣла приводятъ людей къ вѣрѣ во Христа и являются подтвержденіемъ Божественнаго достоинства Спасителя. **„Дѣла, которыя Отецъ далъ мнѣ совершить,** говорилъ Спаситель, **самыя дѣла сіи, Мною творимыя свидѣтельствуютъ о Мнѣ, что Отецъ послалъ Меня“** (Іоан. 5, 36) И далѣе: **„Если Я не творю дѣлъ Отца Моего, не вѣрьте Мнѣ; а если творю, то когда не вѣрите Мнѣ, вѣрьте дѣламъ Моимъ, чтобы узнать и повѣрить, что Отецъ во Мнѣ и Я—въ Немъ“** (Іоан. 10, 37—38) Вѣрить-же дѣламъ Христовымъ возможно-лишь послѣ того, когда дѣла эти станутъ извѣстны людямъ.

Далѣе: тотъ-же Апостолъ пишетъ: **„Многое имѣю писать Вамъ, но не хочу на бумагѣ чернилами, а надѣюсь придти къ вамъ и говорить устами къ устамъ, чтобы радость ваша была полная“** (2 Іоан. 1, 12) И еще: **„Много**

имѣю я писать, но не хочу писать къ тебѣ чернилами и тростію, а надѣюсь скоро увидѣть тебя и поговорить устами къ устамъ" (3 Іоан. 1, 13—14) **„Прочее устрою, когда приду"**, пишетъ апостолъ Павелъ въ посланіи къ Коринѳянамъ (1 Кор. 11, 34).

Слѣдовательно, сами писатели священныхъ книгъ свидѣтельствуютъ, что ими записано далеко не все, что необходимо знать христіанамъ.

Помимо этого, многое изъ того, что сообщено въ св. книгахъ изложено часто не полно и обстоятельно, а лишь вкратцѣ. **„Сіе кратко написалъ я вамъ"**, говоритъ апостолъ Петръ въ своемъ первомъ посланіи (1 Петр. 5, 12) **„Мнѣ чрезъ откровеніе возвѣщена тайна, о чемъ я и выше писалъ кратко"**, пишетъ ап. Павелъ въ посланіи къ Ефессянамъ (Ефес. 3, 3).

„Іисусъ наклонившись низко, повѣствуетъ евангелистъ Іоаннъ Богословъ, **писалъ перстомъ на землѣ"** (Іоан. 8, 6); но что именно писалъ Спаситель, какія слова, этого изъ евангелія не видно.

По сказанію книги Дѣяній, Господь предъ вознесеніемъ Своимъ въ продолженіе сорока дней являлся вѣрующимъ, говоря **о Царствіи Божіемъ** (Дѣян. 1, 3); но что именно сообщилъ Господь ученикамъ Своимъ объ этомъ Царствѣ, св. Писаніе не указываетъ.

Итакъ, на основаніи вышеупомянутыхъ свидѣтельствъ мы ясно видимъ, что въ св. Писаніи о нѣкоторомъ только упоминается, другое записано кратко, а многое совсѣмъ не записано. А если такъ, то гдѣ-же

находится нынѣ та часть Божественнаго ученія, которая въ свое время не была занесена въ священныя письмена?

На этотъ вопросъ сектанты отвѣта дать не могутъ; мы-же отвѣтимъ слѣдующее: Часть Божественнаго ученія, не записанная въ св Писаніи, содержится въ другомъ источникѣ христіанскаго вѣроученія, который называется священнымъ Преданіемъ. Значитъ, подъ именемъ священнаго Преданія разумѣется та часть Богооткровеннаго ученія, которая въ свое время не была занесена въ св. письмена, а сохранялась и распространялась путемъ устной передачи.

Указанія на существованіе этого другого источника христіанскаго вѣроученія, извѣстнаго подъ именемъ св. Преданія, имѣются и въ св. Писаніи. Такъ св. апостолъ Павелъ ясно разграничилъ оба источника христіанскаго вѣроученія—писанный и устный, когда писалъ Фессалоникійцамъ: „**Братія, стойте и держите преданія, которымъ вы научены или словомъ, или посланіемъ нашимъ**" (2 Фессал. 2, 15). Тотъ-же апостолъ писалъ ученику своему Тимоѳею: „**И что слышалъ отъ меня при многихъ свидѣтеляхъ, то передай вѣрнымъ людямъ, которые были-бы способны и другихъ научить**" (2 Тим. 2, 2).

Происхожденіе св. Преданія вообще очень древнее. Оно появилось на землѣ одновременно съ сотвореніемъ человѣка и поселеніемъ его въ раю. Сотворивъ человѣка, Господь далъ ему заповѣдь о невкушеніи плодовъ отъ дерева познанія добра и зла; человѣкъ эту

заповѣдь передастъ женѣ своей. Съ этихъ поръ на протяженіи многихъ вѣковъ до самаго Моисея единственнымъ источникомъ Богооткровеннаго ученія было священное Преданіе. Моисей, положивъ начало священному Писанію, все то, чему не былъ свидѣтелемъ и что было до него, взялъ изъ Преданія. Но и съ появленіемъ Писанія Преданіе не утратило своего значенія, такъ какъ и въ ветхозавѣтномъ Писаніи, подобно какъ впослѣдствіи и въ новозавѣтномъ, далеко не все оказалось записаннымъ. Такъ, напримѣръ, въ первой книгѣ Моисеевой „Бытія" о патріархѣ Енохѣ говорится лишь, что **„Енохъ жилъ шестьдесятъ-пять лѣтъ и родилъ Маѳусаила. И ходилъ Енохъ предъ Богомъ по рожденіи Маѳусаила триста лѣтъ и родилъ сыновъ и дочерей.... И ходилъ Енохъ предъ Богомъ, и не стало его, потому что Богъ взялъ его"** (Быт. 5, 21–24). А между тѣмъ, апостолъ Іуда и апостолъ Павелъ сообщаютъ намъ о патріархѣ Енохѣ нѣкоторыя свѣдѣнія, какихъ нѣтъ во всемъ ветхозавѣтномъ Писаніи. Изъ посланія Іуды мы узнаемъ о грозномъ пророчествѣ патріарха Еноха. **„Пророчествовалъ**, пишетъ апостолъ Іуда, **седьмый отъ Адама Енохъ, говоря: се идетъ Господь со тьмами святыхъ ангеловъ Своихъ — сотворить судъ надъ всѣми и обличить всѣхъ между ними нечестивыхъ во всѣхъ дѣлахъ, какія произвело ихъ нечестіе, и во всѣхъ жестокихъ словахъ, которыя произносили на Него нечестивые грѣшники"** (Іуд. 1, 14—15). Апостолъ-же Павелъ сообщаетъ о томъ, что патріархъ Енохъ не видѣлъ смерти, но перешелъ живымъ на небо. **„Вѣрою**, пишетъ онъ, **Енохъ переселенъ былъ такъ,**

что не видѣлъ смерти; и не стало его, потому что Богъ переселилъ его. Ибо прежде переселенія своего получилъ онъ свидѣтельство, что угодилъ Богу" (Евр. 11, 5). Откуда, спрашивается, могли знать апостолы объ этихъ подробностяхъ о патріархѣ Енохѣ, если въ св. Писаніи ветхаго Завѣта о нихъ совершенно не упоминается? Конечно изъ Преданія. И еще: Въ пятой книгѣ Моисеевой „Второзаконіи" о смерти Моисея сказано лишь, что она послѣдовала на одной изъ горъ, и что Богъ скрылъ отъ людей могилу своего пророка; (Второз. 34, 1—6), а тотъ-же апостолъ Іуда въ своемъ посланіи повѣствуетъ, что вслѣдъ за смертью Моисея между Архангеломъ Михаиломъ и діаволомъ произошелъ споръ изъ-за тѣла пророка: **„Михаилъ Архангелъ, когда говорилъ съ діаволомъ, споря о Моисеевомъ тѣлѣ, не смѣлъ произнесть укоризненнаго суда, но сказалъ: да запретитъ тебѣ Господь"** (Іуд. 1, 9). Откуда могъ заимствовать апостолъ Іуда о вышеприведенномъ спорѣ? Очевидно, тоже изъ ветхозавѣтнаго Преданія.

Укажемъ еще одинъ примѣръ.

Писатель четвертой книги Царствъ, повѣствуя о царѣ Израильскомъ Іеровоамѣ, сынѣ Іоасовомъ, пишетъ: **„Онъ возстановилъ предѣлы Израиля отъ входа въ Емаѳъ до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которое Онъ изрекъ чрезъ раба Своего Іону, сына Амаѳіина** (4 Цар. 14, 25). Однако ни въ книгѣ пророка Іоны, ни въ другихъ ветхозавѣтныхъ книгахъ означенное пророчество не записано. Очевидно, и оно, какъ и многое другое, сохранялось въ устномъ преданіи Еврейскаго народа.

Съ пришествіемъ на землю Сына Божія и наступленіемъ Новаго Завѣта положено было начало Новозавѣтному Священному Преданію. Самъ Спаситель проповѣдывалъ Свое ученіе устно и, за исключеніемъ одного случая, когда Онъ писалъ перстомъ на землѣ, обличая книжниковъ Іудейскихъ, не писалъ ничего. Святые Апостолы также проповѣдывали устно и, за исключеніемъ немногихъ, не оставили никакихъ писаній. Такимъ образомъ, первоначальнымъ способомъ распространенія Божественнаго Новозавѣтнаго ученія было Священное Преданіе. Съ теченіемъ времени нѣкоторая часть Божественнаго откровенія Новаго Завѣта была записана и стала называться Священнымъ Писаніемъ Новаго Завѣта. Евангелистъ Лука свидѣтельствуетъ, что онъ записалъ такъ, **„какъ передали то бывшіе съ самаго начала очевидцами и служителями Слова“** (Лук. 1, 2). Однако священные писатели совсѣмъ не имѣли намѣренія изложить письменно всю полноту Божественнаго ученія и дѣлъ. Они записали лишь нѣкоторое примѣнительно къ той цѣли и поводу, какіе имѣлъ тотъ или другой священный писатель. Вотъ почему, какъ мы видѣли, въ Священномъ Писаніи было записано далеко не все, что было въ Преданіи, а лишь часть. Поэтому одно Священное Писаніе, взятое отдѣльно безъ Преданія, ни въ коемъ случаѣ не можетъ считаться полнымъ источникомъ христіанскаго вѣроученія.

Что Священное Писаніе не можетъ безъ Св. Преданія быть единственнымъ источникомъ христіанскаго

вѣроученія, покажемъ на примѣрахъ. Такъ въ св. Писаніи есть указаніе на необходимость совершенія таинствъ, но не указано, какимъ образомъ должно совершать то, или иное, таинство. О таинствѣ, напримѣръ, крещенія сказано, что крестить должно во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мѳ. 28, 19) и притомъ водою (Іоан. 3. 5); но какъ именно совершать крещеніе, сколько разъ, напримѣръ, погружать въ воду крещаемаго, объ этомъ въ Писаніи ничего не говорится. О таинствѣ елеосвященія св. Писаніе говоритъ: „Болитъ-ли кто изъ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне“ (Іак. 5, 14), но какъ именно помазывать больного елеемъ, сколько разъ и какія части тѣла, этого изъ Писанія не видно. На всѣ эти вопросы есть отвѣтъ въ св. Преданіи. Это разъ. Второе. Въ священномъ Писаніи есть много мѣстъ непонятныхъ, или, по выраженію апостола Петра, **„есть нѣчто неудобовразумительное, что невѣжды и неутвержденные къ собственной своей погибели превращаютъ“** (2 Петр. 3. 16). Какъ и на основаніи чего толковать непонятныя мѣста св. Писанія? Конечно, только на основаніи св. Преданія, которое есть тоже Божественное ученіе, что и Писаніе.

Вотъ почему, когда появлялись въ Церкви еретики, которые извращали св. Писаніе и неправильно учили о догматахъ Православной вѣры,—Церковь всегда обращалась къ Преданію и къ обычаямъ Церкви и при помощи ихъ устанавливала правильный смыслъ св. Писанія и возстановляла догматы

Православной вѣры въ первоначальной чистотѣ. Объ этомъ находимъ прямое свидѣтельство въ 1-мъ посланіи апостола Павла къ Коринѳянамъ; сказавъ о томъ, что женщина не должна стричь волосъ, онъ прибавляетъ: **„а если-бы кто захотѣлъ спорить, то мы не имѣемъ такого обычая, ни церкви Божіи“** (1 Кор. 11, 16).

Итакъ, важное значеніе Священнаго Преданія не подлежитъ сомнѣнію. Оно является такимъ-же источникомъ христіанскаго вѣроученія, какъ и св. Писаніе и необходимо для руководства къ правильному совершенію таинствъ, для правильнаго пониманія Священнаго Писанія и для сохраненія христіанскаго вѣроученія въ первоначальной чистотѣ и неповрежденности.

II.

Возраженія сектантовъ противъ св. Преданія.

Возраженія сектантовъ противъ св. Преданія можно раздѣлить на два разряда. *Прежде всего сектанты пытаются доказать, будто Слово Божіе осуждаетъ Преданіе и заповѣдуетъ уклоняться отъ него.*

Въ подтвержденіе своей мысли сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста св. Писанія:

1) Колос. 2, 8. **„Смотрите, братія, чтобы кто не увлекъ васъ философіею и пустымъ обольщеніемъ, по преданію человѣческому, по стихіямъ міра, а не по Христу“.**

Но въ приведенныхъ словахъ апостола подъ именемъ **„Преданія человѣческаго“** разумѣется не св. Преданіе, которое заповѣдано намъ Спасителемъ и Святыми Его Апостолами. а тѣ вымыслы древнихъ языческихъ философовъ, о которыхъ упоминаетъ книга Дѣяній (17, 18) и которые на основаніи собственныхъ измышленій, основанныхъ якобы на изученіи явленій видимаго міра, старались поколебать въ христіанахъ вѣру во Христа, какъ Бога, и склонить на сторону своихъ мудрованій. Отъ такого преданія апостолъ и заповѣдуетъ христіанамъ уклоняться. Что-же касается Священнаго Преданія, то тотъ-же апостолъ хвалилъ христіанъ за исполненіе его, говоря: **„Хвалю васъ, братія, что вы все мое помните, и держите преданія такъ, какъ я передалъ вамъ“** (1 Кор 11, 2).

2) Мѳ. 15, 3. **„Онъ-же сказалъ имъ въ отвѣтъ: зачѣмъ и вы преступаете заповѣдь Божію ради преданія вашего“**

Въ данныхъ словахъ Спасителя, какъ видно изъ смысла всей рѣчи, подъ именемъ преданія разумѣется не св. Преданіе, начало которому положилъ самъ Господь, а такъ называемыя преданія іудейскихъ старцевъ. Послѣдніе, по объясненію евангелиста Марка, состояли изъ цѣлаго ряда обрядовыхъ предписаній, касавшихся житейскаго обихода. **„Фарисеи,** пишетъ евангелистъ Маркъ, **и всѣ іудеи, держась преданія старцевъ, не ѣдятъ, не умывши тщательно рукъ; и пришедши съ торга, не ѣдятъ, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться; наблюдать**

омовеніе чашъ, кружекъ, котловъ и скамей" (Марк. 7, 3—4). Несмотря на то, что преданія старцевъ касались лишь второстепенныхъ сторонъ житейскаго обихода, фарисеи придавали имъ большое значеніе и ради этихъ преданій часто нарушали заповѣдь Божію. Теперь понятно, что между преданіями іудейскихъ старцевъ и Священнымъ Преданіемъ, какъ источникомъ христіанскаго вѣроученія, нѣтъ, да и не можетъ быть, ничего общаго.

3) Мѳ. 15, 9. **„Тщетно чтутъ Меня, уча ученіямъ, заповѣдямъ человѣческимъ"**. Подъ именемъ заповѣдей человѣческихъ сектанты разумѣютъ св. Преданіе. Но если обратимся къ связи рѣчи, то увидимъ, что заповѣдями человѣческими Спаситель, ссылаясь на пророка Исаію, называетъ не иное что, какъ тѣ-же преданія старцевъ, ничего общаго съ св. Преданіемъ не имѣющія. Вотъ почему и св. апостолъ Павелъ, который не признавалъ значенія за преданіями старцевъ (Колос. 2, 20—22), въ то-же время не только не отвергалъ св. Преданія, а наоборотъ заповѣдывалъ христіанамъ **„удаляться отъ всякаго брата, поступающаго безчинно, а не по преданію"** (2 Солун. 3, 6).

4) Тит. 1, 13—14. **„По сей причинѣ обличай ихъ строго, дабы они были здравы въ вѣрѣ, не внимая іудейскимъ баснямъ и постановленіямъ людей, отвращающихся отъ истины"**.

Іудейскими баснями и постановленіями людей сектанты называютъ св. Преданіе. Но, какъ видно изъ смысла рѣчи, іудейскія басни и постановленія людей

означаютъ совсѣмъ другое. Именно, слова апостола направлены были противъ особыхъ **„непокорныхъ пустослововъ и обманщиковъ“**, которыхъ во времена апостола было много **„особенно изъ обрѣзанныхъ“** (Тит. 1, 10). Эти „пустословы“ учили, будто для христіанъ необходимо исполненіе закона Моисеева и всѣхъ іудейскихъ обрядовъ. (Гал. 2 и 3 гл.) Вотъ эти-то толкованія іудействующихъ и назвалъ апостолъ іудейскими баснями и постановленіями людей, а вовсе не св. Преданіе, какъ неправильно думаютъ сектанты.

Напротивъ, Самъ Господь указываетъ на обязательность древнихъ установленій по преданію: Онъ напоминаетъ о нерасторжимости брака, установленнаго еще при праотцахъ, слѣдовательно, безъ Писанія: **„что Богъ сочеталъ, человѣкъ не да разлучаетъ“**. Когда-же Спасителю напомнили, что Моисей заповѣдалъ давать разводное письмо и разводиться, то Господь отвѣтилъ: **„Моисей, по жестокосердію вашему позволилъ вамъ разводиться съ женами вашими; а сначала не было такъ“** (Мѳ. 19, 6—8). Слѣдовательно, законъ Преданія былъ раньше, чѣмъ законъ Писанія.

Точно также Спаситель призналъ святость обрѣзанія, „хотя оно не отъ Моисея, но отъ отцевъ“, т. е. установлено преданіемъ. Если-же нѣкоторыя преданія осуждаются Господомъ и апостолами, то это—преданія **ложныя**, какъ бываютъ и ложныя писанія. Такъ свидѣтельствуетъ апостолъ Павелъ, убѣждая Солунянъ **„не спѣшить колебаться умомъ не смущаться ни отъ духа, ни отъ слова, ни отъ посланія,**

какъ-бы нами посланнаго, будто уже наступаетъ день Христовъ" (2 Солун. 2, 2).

Вовторыхъ, сектанты утверждаютъ, что св. Преданіе совершенно излишне, такъ какъ для спасенія людямъ будто-бы вполнѣ достаточно одного св. Писанія.

Въ доказательство сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста св. Писанія.

5) Іоан. 5, 39. „**Изслѣдуйте Писанія, ибо вы думаете чрезъ нихъ имѣть жизнь вѣчную, а они свидѣтельствуетъ о Мнѣ**".

Но если вышеозначенныя слова Спасителя понимать въ смыслѣ сектанскомъ, тогда необходимо отвергнуть не только св. Преданіе, а также и св. Писаніе Новаго Завѣта. Въ самомъ дѣлѣ, въ то время, когда Спаситель заповѣдывалъ людямъ изслѣдовать Писанія, были лишь Писанія Ветхаго Завѣта, т. е. „**Моисей и пророки**". Эти именно Писанія и имѣлъ въ виду Спаситель, когда говорилъ іудеямъ: „**Если-бы вы вѣрили Моисею, то повѣрили-бы и Мнѣ, потомучто онъ писалъ о Мнѣ. Если-же его писаніямъ не вѣрите,** (то) **какъ повѣрите Моимъ словамъ?**" (Іоан. 5, 46—47). И такъ какъ на подобное толкованіе не согласятся, разумѣется, сами сектанты; то они должны признать, что въ вышеприведенныхъ словахъ Спасителя говорится не о томъ, будто Священное Писаніе является исключительнымъ источникомъ христіанскаго вѣроученія; а единственно указывается, что чрезъ изслѣдованіе св. Писанія Ветхаго Завѣта можно придти къ признанію Спасителя за Бога.

6) Іоан. 20, 31. **„Сіе-же написано дабы вы увѣровали, что Іисусъ есть Христосъ, Сынъ Божій и, вѣруя, имѣли жизнь во имя Его“.** Изъ этихъ словъ Евангелія сектанты заключаютъ, будто для вѣры во Христа излишне Преданіе и достаточно „написаннаго“ т. е. одного св. Писанія.

Но согласясь съ сектанскимъ толкованіемъ даннаго свидѣтельства, мы, какъ и въ предыдущемъ случаѣ, должны отвергнуть не только св. Преданіе, но и все св. Писаніе, за исключеніемъ Евангелія Іоанна. Вѣдь апостолъ Іоаннъ выраженіемъ „сіе написано“ не могъ разумѣть ничего иного, кромѣ написаннаго имъ Евангелія. И разъ по толкованію сектантовъ, кромѣ „сего написаннаго“ все остальное излишне, значитъ излишне и все Писаніе за исключеніемъ Евангелія Іоанна. Къ такому можно придти абсурду, если согласимся съ сектанскимъ толкованіемъ вышеозначеннаго свидѣтельства.

На самомъ-же дѣлѣ слова апостола Іоанна, на которыя ссылаются сектанты, указываютъ лишь на цѣль, ради которой было написано Евангеліе Іоанна, именно доказать Божество Христа Спасителя. Считать-же св. Писаніе исключительнымъ источникомъ христіанскаго вѣроученія Евангелистъ Іоаннъ не могъ уже потому, что по его собственнымъ словамъ въ его Евангеліи, да и вообще въ Писаніи не записано многаго изъ того, что сотворилъ Іисусъ. (Іоан. 20, 30; 21, 25).

7) Дѣян. I, 1—2 **„Первую книгу написалъ я къ тебѣ, Өеофилъ, о всемъ, что Іисусъ дѣлалъ и чему училъ отъ начала, до того дня, въ который Онъ вознесся“.**

Изъ этихъ словъ сектанты заключаютъ, что въ Евангеліи отъ Луки записаны всѣ дѣла и ученіе Спасителя, и что Преданіе поэтому будто-бы излишне. Но даже поверхностное знакомство съ повѣствованіями Евангелистовъ открываетъ намъ, что въ Евангеліи отъ Луки записаны далеко не всѣ дѣла и ученіе Спасителя; у него, напримѣръ, нѣтъ упоминанія о величайшемъ чудѣ воскрешенія Лазаря. Какъ-же тогда понимать слова апостола Луки? Очевидно только въ томъ смыслѣ, что, задавшись цѣлью описать все, что Іисусъ дѣлалъ и чему училъ, Евангелистъ Лука изложилъ все это не полно и обстоятельно, а лишь вкратцѣ. Да иначе было и невозможно, ибо **„если-бы писать о томъ подробно, то и самому міру**, полагаетъ Евангелистъ Іоаннъ, **не вмѣстить-бы написанныхъ книгъ“**. (Іоан. 21, 25). А если такъ, то св. Преданіе не только не излишне, но какъ дополненіе къ Писанію, положительно необходимо.

8) Дѣян. 17, 11. **„Здѣшніе** (жители Веріи) **были благомысленнѣе Өессалоникійскихъ: они приняли слово со всѣмъ усердіемъ, ежедневно разбирая Писанія, точно-ли это такъ“?**

Изъ приведенныхъ словъ сектанты дѣлаютъ выводъ, будто христіане обязаны заниматься изученіемъ лишь Писанія, но не Преданія. Но изучать Писанія, разбирать ихъ, какъ дѣлали благомысленные

жители Вѣры, это значитъ не просто только читать Писанія, а въ тоже время и толковать. Толковать-же Писанія безъ св. Преданія невозможно, какъ видѣли мы, ибо въ противномъ случаѣ можно, по слову апостола Петра, превратить его къ собственной погибели (2 Петр. 3, 16). Слѣдовательно, вышеприведенное свидѣтельство не только не говоритъ противъ Преданія, а, наоборотъ, подтверждаетъ необходимость послѣдняго.

9) 2 Петр. 1, 19. „**Мы имѣемъ вѣрнѣйшее пророческое слово; и вы хорошо дѣлаете, что обращаетесь къ нему**“.

Приведенными словами не только не уничтожается св. Преданіе, а, наоборотъ, устанавливается необходимость послѣдняго.

Дѣло въ томъ, что слова пророковъ мало только читать; ихъ необходимо изъяснять, а, по ученію апостола Петра, „**никакого пророчества въ Писаніи нельзя разрѣшить самому собою**“ (2 Петр. 1, 20). Въ этомъ случаѣ единственнымъ вѣрнымъ источникомъ для правильнаго истолкованія пророчествъ можетъ быть, какъ мы видѣли, только св. Преданіе.

10) 2 Тим. 3, 15—17. „**Ты изъ дѣтства знаешь св. Писанія, которыя могутъ умудрить тебя во спасеніе вѣрою въ Іисуса Христа**“.

Если-же толкуютъ сектанты, умудряетъ во спасеніе только Писаніе, то Преданіе излишне.

Но приведенныя слова апостола Павла говорятъ лишь о томъ важномъ значеніи, какое имѣетъ

св. Писаніе Ветхаго Завѣта, (ибо только его могъ знать съ дѣтства ап. Тимоѳей, для вѣры во Христа. И если на основаніи ихъ отрицать св. Преданіе, какъ дѣлаютъ сектанты, тогда по той-же причинѣ необходимо считать излишнимъ и всѣ Новозавѣтныя Писанія, такъ какъ и одно де Ветхозавѣтное Писаніе можетъ умудрить во спасеніе. Послѣднее, конечно, не признаютъ и сами сектанты.

11) Римл. 3, 21. **„Нынѣ независимо отъ закона явилась правда Божія, о которой свидѣтельствуютъ законъ и пророки“.**

Ссылаясь на эти слова, сектанты мудрствуютъ, будто св. Преданіе излишне, такъ какъ о правдѣ Божіей, по которой должно жить людямъ, свидѣтельствуетъ Писаніе (Законъ и пророки), а не Преданіе.

Въ данномъ случаѣ сектантамъ должно отвѣтить то-же, что и въ нѣсколькихъ предыдущихъ случаяхъ. Именно, если стать въ толкованіи вышеозначеннаго свидѣтельства на сектанскую точку зрѣнія, то необходимо отвергнуть не только Преданіе, но и всѣ Новозавѣтныя Писанія, такъ какъ „законъ и пророки“ есть не иное что, какъ ветхозавѣтныя Писанія (Мѳ. 5, 17). И разъ, по мысли сектантовъ, излишне все, кромѣ закона и пророковъ, значитъ излишне и Новозавѣтное Писаніе. Съ этимъ не согласятся, конечно и сами сектанты.

Смыслъ-же вышеприведенныхъ словъ апостола состоитъ въ томъ, что съ пришествіемъ на землю

Сына Божія пришло и оправданіе людей, о чемъ было предсказано въ законѣ и пророкахъ. Вотъ почему Спаситель, пріидя въ міръ для оправданія людей, и говорилъ людямъ: **„Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ, или пророковъ: не нарушить пришелъ Я, а исполнить“** (Мѳ. 5, 17).

Наконецъ, сектанты доказываютъ, будто нельзя дѣлать никакого дополненія къ св. Писанію, какъ практикуетъ Церковь, признавая кромѣ Писанія еще и Преданіе.

Въ подтвержденіе своей мысли сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста св. Писанія.

12) Галат. 1, 8. **„Если-бы мы, или ангелъ съ неба сталъ благовѣствовать вамъ не то, что мы благовѣствовали, да будетъ анаѳема“.**

Но въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ не о Писаніи, а вообще о благовѣствованіи. Благовѣствовалъ-же апостолъ какъ письмено чрезъ Писаніе, такъ и устно чрезъ Преданіе (2 Солун. 2, 15). Отсюда понятно, что вышеприведенныя слова не только не говорятъ противъ Преданія, а наоборотъ, оберегаютъ его.

13) 1. Кор. 4, 6. **„Это, братія, приложилъ я къ себѣ и Аполлосу ради васъ, чтобы вы научились отъ насъ не мудрствовать сверхъ того, что написано“.**

Въ приведенныхъ словахъ запрещеніе мудрствовать сверхъ написаннаго относится не къ отрицанію Преданія, какъ неправильно думаютъ сектанты; а согласно связи рѣчи, направлено противъ неправильнаго

взгляда на проповѣдниковъ Евангелія, какой имѣли Коринѳскіе христіане. Называя себя то Павловымъ, то Аполлосовымъ, то Кифиными (1 Кор. 1, 12), Коринѳскіе христіане тѣмъ самымъ сравнивали проповѣдниковъ, ставя одного выше, другого ниже. Противъ такого сужденія о проповѣдникахъ и возсталъ апостолъ. Онъ написалъ посланіе Коринѳскимъ христіанамъ, въ которомъ убѣждалъ, что-бы Коринѳяне не судили прежде времени, пока не пріидетъ Господь (1 Кор. 4, 5) и одинаково „разумѣя (всѣхъ проповѣдниковъ) какъ служителей Христовыхъ и домостроителей таинъ Божіихъ", (1 Кор. 4, 1) не мудрствовали по этому вопросу сверхъ того, что имъ написано.

Если-же вышеприведенныя слова апостола понимать по сектански, т. е. въ смыслѣ отрицанія Преданія; тогда на томъ-же основаніи должно отвергнуть не только Преданіе, но и вообще все, чего нѣтъ въ первомъ посланіи апостола къ Коринѳянамъ, въ томъ числѣ и второе посланіе апостола къ тѣмъ-же христіанамъ, потому-что послѣднее является уже сверхъ того, что написано въ первомъ посланіи. Разумѣется, сами сектанты не согласятся съ этимъ.

14) Откр. 22, 18. **„И я также свидѣтельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложитъ что къ нимъ, на того наложитъ Богъ язвы".**

Изъ этихъ словъ сектанты дѣлаютъ выводъ, будто Преданіе, какъ дополненіе къ Писанію, должно быть отвергнуто. Но прямой и ясный смыслъ рѣчи

указываетъ, что въ приведенныхъ словахъ запрещается прилагать дополненіе не къ Писанію вообще, а только къ пророческимъ словамъ Откровенія.

Такимъ образомъ, свидѣтельства св. Писанія, на основаніи которыхъ сектанты пытаются доказать, будто св. Преданіе излишне, не подтверждаютъ суемудрія сектантовъ.

Отвергнувъ св. Преданіе, сектанты однако не могутъ обойтись безъ преданія вообще, почему постоянно руководятся имъ въ своей религіозной жизни. Такъ, на основаніи св. Преданія они празднуютъ нѣкоторые христіанскіе праздники, а руководясь своимъ преданіемъ, совершаютъ свои богослуженія и религіозные обряды.

Но кто либо спроситъ: Неужели та часть Божественнаго ученія, которая въ свое время не была занесена въ письмена и называется св. Преданіемъ, за столь долгое время своего существованія не могла подвергнуться искаженію, или даже и совершенному забвенію?

Въ отвѣтъ должно сказать слѣдующее:

Господь, Іисусъ Христосъ, Который даровалъ людямъ Свое Божественное ученіе, даровалъ въ тоже время и средства къ сохраненію его въ первоначальной чистотѣ. Въ прощальной бесѣдѣ съ учениками Спаситель сказалъ имъ: „Утѣшитель Духъ Святый, Котораго пошлетъ Отецъ во имя Мое, научитъ васъ всему и напомнитъ вамъ все, что Я говорилъ вамъ" (Іоан. 14, 25).

Значитъ, пока пребываетъ въ Церкви Духъ Святый, а Онъ, по слову Христа, „пребудетъ во вѣкъ" (Іоан. 14, 16); до тѣхъ поръ Церковь подъ водительствомъ Святаго Духа сохранитъ содержимое Ею Божественное ученіе въ чистотѣ и неповрежденности.

Во-вторыхъ: Преемники и ученики Святыхъ Апостоловъ Святые Отцы и Учители Церкви постепенно заносили въ письмена и св. Преданіе, почему оно и содержится нынѣ: въ твореніяхъ Отцевъ и Учителей Церкви, въ опредѣленіяхъ и постановленіяхъ Соборовъ, въ символахъ вѣры и въ православныхъ Богослужебныхъ книгахъ.

III.

Св. Писаніе.

Отвергая св. Преданіе, сектанты съ большимъ уваженіемъ и благоговѣніемъ относятся къ св. Писанію, считая его, какъ мы уже говорили, единственнымъ источникомъ христіанскаго вѣроученія.

Но сходясь съ православными въ общемъ взглядѣ на св. Писаніе, какъ на ученіе Самого Господа, записанное Его учениками и посланниками, сектанты не сходятся съ Церковью въ нѣкоторыхъ частныхъ вопросахъ относительно св. Писанія.

Первый изъ этихъ вопросовъ касается того: какъ смотрѣть на Ветхозавѣтныя книги св. Писанія?

Дѣло въ томъ, что обращаясь сами, когда нужно, къ св. Писанію Ветхаго Завѣта, сектанты въ то-же

время доказываютъ, будто съ наступленіемъ Новаго Завѣта Ветхозавѣтное Писаніе утратило свое значеніе, потому-что заповѣдь **„прежде бывшая“** теперь отмѣнена **„по причинѣ ея немощи и безполезности“** (Евр. 7, 18), что **„съ перемѣной священства необходимо быть перемѣнѣ и закона“** и т. д.

Дѣйствительно, Ветхій Завѣтъ былъ сѣнью и прообразомъ Завѣта Новаго и, какъ таковой, съ пришествіемъ Мессіи былъ замѣненъ послѣднимъ; однако замѣненъ не весь цѣликомъ, а лишь въ тѣхъ своихъ отправленіяхъ, которыя въ собственномъ смыслѣ являлись сѣнью и прообразомъ Завѣта Новаго.

Такъ для христіанина въ ветхозавѣтныхъ книгахъ св. Писанія не имѣютъ значенія предписанія о жертвахъ, такъ какъ послѣднія были только прообразомъ Великой Голгоѳской жертвы, почему съ наступленіемъ Новаго Завѣта и должны были прекратиться. Объ этой замѣнѣ ветхозавѣтныхъ жертвъ великой жертвой Новозавѣтной предсказывалъ еще пророкъ Давидъ, когда говорилъ: **„Жертвы и приношенія Ты не восхотѣлъ, но Тѣло уготовалъ Мнѣ. Всесожженія и жертвы за грѣхъ не угодны Тебѣ. Тогда Я сказалъ: вотъ иду, какъ въ началѣ книги написано о Мнѣ исполнить волю Твою, Боже“** (Пс. 39, 7—9) (Евр. 10, 5—7).

Изъясняя это пророчество, апостолъ Павелъ пишетъ: **„сказавъ прежде, что ни жертвы, ни приношенія, ни всесожженій, ни жертвы за грѣхъ, которыя приносятся по закону, Ты не восхотѣлъ и не благоизволилъ, потомъ**

прибавилъ: вотъ иду исполнить волю Твою, Боже. Отмѣняетъ первое, чтобы постановить второе. По сей-то волѣ освящены мы единократнымъ принесеніемъ Тѣла Іисуса Христа.... Онъ, принесши одну жертву за грѣхи, навсегда возсѣлъ одесную Бога" (Евр. 10, 8—12).

Кромѣ предписаній о жертвахъ изъ Ветхозавѣтнаго Закона для христіанъ не имѣетъ теперь значенія ветхозавѣтная заповѣдь объ обрѣзаніи. Послѣднее служило знакомъ Ветхаго Завѣта между Богомъ и человѣкомъ, почему съ пришествіемъ Христа Спасителя естественно должно было прекратиться и замѣниться символомъ Новаго Завѣта, каковымъ для христіанъ является крещеніе. По ученію апостола Павла, христіане, увѣровавъ во Христа, **„обрѣзаны въ немъ обрѣзаніемъ нерукотворенным, совлеченіемъ тѣла грѣховнаго плоти, обрѣзаніемъ Христовымъ; бывши погребены съ Нимъ въ крещеніи"** (Колос. 2, 11—12).

Вмѣстѣ съ уничтоженіемъ для христіанъ закона о ветхозавѣтныхъ жертвахъ и обрѣзаніи утеряли также свое значеніе предписанія о соблюденіи ветхозавѣтныхъ праздниковъ, Богослуженій, законы о ветхозавѣтномъ священствѣ, а также всѣ предписанія, которыми регулировалась гражданская жизнь еврейскаго народа.

Однимъ словомъ утратило свое значеніе все то, что имѣло прообразовательный и притомъ временный характеръ.

Что-же касается вѣроученія и нравственныхъ Заповѣдей ветхозавѣтнаго закона, то онѣ съ прише-

ствіемъ Спасителя не только не утратили своего значенія, но получили для себя высшее утвержденіе изъ устъ Самого Христа. **„Изслѣдуйте писанія,** говорилъ Спаситель іудеямъ,.... **а они свидѣтельствуютъ о Мнѣ“** (Іоан. 5, 39).

„Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ; не нарушить пришелъ Я, а исполнить. Ибо истинно говорю вамъ: доколѣ не прейдетъ небо и земля, ни одна іота, или ни одна черта не прейдетъ отъ закона, пока не исполнится все“ (Мѳ. 5, 17—18)

Изъ этихъ словъ Спасителя видно, что даже и рѣчи не могло быть объ отмѣнѣ нравственныхъ и догматическихъ истинъ Ветхозавѣтнаго Писанія.

Въ евангеліи повѣствуется объ одномъ случаѣ, когда Спаситель ясно выразилъ мысль о необходимости исполненія нравственныхъ предписаній Ветхозавѣтнаго закона для спасенія человѣка. Именно: **„Одинъ законникъ, искушая Іисуса, сказалъ: Учитель, что мнѣ дѣлать, чтобы наслѣдовать жизнь вѣчную? Онъ-же сказалъ ему: въ законѣ что написано? Какъ читаешь? Онъ-же сказалъ въ отвѣтъ: возлюби Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею душею твоею, и всею крѣпостію твоею, и всѣмъ разумѣніемъ твоимъ, и ближняго твоего, какъ самаго себя. Іисусъ сказалъ ему: правильно ты отвѣчалъ: такъ поступай и будешь жить“** (Лук. 10, 25—28).

Вслѣдъ за Спасителемъ ученіе о необходимости исполненія нравственныхъ предписаній Ветхозавѣтнаго

закона для христіанъ проповѣдывали и святые апостолы. Такъ апостолъ Павелъ писалъ ученику своему Тимоѳею: „**Ты изъ дѣтства знаешь священныя Писанія, которыя могутъ умудрить тебя во спасеніе вѣрою во Христа Іисуса**“ (2 Тим. 3, 15). Очевидно, что въ приведенныхъ словахъ Апостолъ имѣетъ въ виду именно Ветхозавѣтныя писанія, такъ какъ только ихъ могъ знать съ дѣтства св. Тимоѳей. Мало того, апостолъ Павелъ точно предвидѣлъ, что впослѣдствіи появятся люди, которые будутъ отрицать необходимость для христіанъ предписаній Ветхаго Завѣта, почему и писалъ тому-же Тимоѳею: „**Все Писаніе богодухновенно и полезно для наученія, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности, да будетъ совершенъ Божій человѣкъ, ко всякому доброму дѣлу приготовленъ**“ (2 Тим. 3, 16).

Значитъ, для человѣка полезно все Писаніе, а не одинъ Новый Завѣтъ, какъ думаютъ сектанты.

Несомнѣнную важность для христіанъ въ св. Писаніи Ветхаго Завѣта имѣетъ, какъ мы сказали, ученіе о вѣрѣ, о существѣ Божіемъ и Его свойствахъ и дѣяніяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не имѣетъ для христіанъ важнаго значенія Ветхозавѣтное ученіе о Богѣ, о Его отношеніи къ міру и человѣку, ученіе объ ангелахъ, а, главнымъ образомъ, ветхозавѣтныя пророчества о Христѣ Спасителѣ? Вѣдь древніе евреи потому и Христа не приняли, что не знали Писанія. Они, какъ сказалъ Спаситель, заблуждались „не зная Писанія, ни силы Божіей“. Послѣднее подтверждается

и другими словами Спасителя, сказанными въ обличеніе іудейскимъ книжникамъ: **„Если-бы вы вѣрили Моисею, то вѣрили бы и Мнѣ, потому-что Онъ писалъ о Мнѣ. Если-же его писаніямъ не вѣрите,—какъ повѣрите Моимъ словамъ“?** (Іоан. 5, 46—47).

Вотъ почему и Самъ Христосъ и святые апостолы въ своихъ бесѣдахъ и посланіяхъ очень часто обращались къ свидѣтельству Ветхозавѣтныхъ Писаній. Для примѣра укажемъ нѣсколько случаевъ.

Такъ, обличая книжниковъ и фарисеевъ въ невѣріи въ Него, какъ истиннаго Мессію, Спаситель говорилъ: **не написано-ли въ законѣ вашемъ:** Я сказалъ: вы Боги (Пс. 81, 6).

Если Онъ назвалъ богами тѣхъ, къ которымъ было Слово Божіе и не можетъ нарушиться Писаніе, Тому-ли, Котораго Отецъ освятилъ и послалъ въ міръ, вы говорите: богохульствуешь, потому-что Я сказалъ: „Я—Сынъ Божій“? (Іоан. 10, 34—36).

Въ другой разъ, свидѣтельствуя о Своемъ Мессіанскомъ достоинствѣ предъ упорствующими книжниками и фарисеями, Господь сказалъ имъ: „Если и сужу Я, то судъ Мой истиненъ, потому-что Я не одинъ, но Я и Отецъ, пославшій Меня. **„А и въ законѣ вашемъ написано, что двухъ человѣкъ свидѣтельство истинно“** (Іоан. 8, 16; Второз. 19, 15).

Изгоняя изъ храма торжниковъ, Спаситель въ обличеніе ихъ приводилъ слова изъ книгъ пророковъ Исаіи и Іереміи, говоря: **„писано: домъ Мой—домомъ молитвы наречется“** (Исаіи 56, 7; Іерем. 7, 11; Мѳ. 21, 13).

По примѣру Христа и св. апостолы, какъ мы сказали, неоднократно ссылались на свидѣтельства Ветхозавѣтныхъ Писаній:

Когда св. апостола Павла зазирали, будто онъ укорялъ первосвященника Ананію, онъ сказалъ: „**Я не зналъ братія, что онъ первосвященникъ**“ и тотъ-часъ-же привелъ слова изъ Ветхозавѣтнаго Закона: „**начальствующаго въ народѣ твоемъ не злословь**“ (Исх. 22, 28; Дѣян. 23, 5).

Апостолъ Іаковъ, говоря о грѣхѣ гордости, ссылается во свидѣтельство на слова книги Притчей: „**Богъ гордымъ противится, а смиреннымъ даетъ благодать**“ (Притч. 3, 34; Іак. 4, 6).

Св. апостолъ Петръ, наставляя христіанъ въ правилахъ добродѣтельной жизни, приводитъ слова Псалмопѣвца: „**Уклоняйся отъ зла и дѣлай добро, ищи мира и стремись къ нему, потому-что очи Господни обращены къ праведнымъ и уши Его къ молитвѣ ихъ, но лицо Господа противъ дѣлающихъ зло, чтобы истребить ихъ съ земли**“ (Пс. 33, 16—17) (1 Петр. 3, 12).

Тотъ-же апостолъ проситъ христіанъ помнить слова **прежде реченныя святыми пророками**, и похваляетъ тѣхъ, которые обращаются къ пророческому слову, какъ къ „свѣтильнику, сіяющему въ темномъ мѣстѣ“ (2. Петр. 3, 2; 2, Петр. 1, 19).

Св. апостолъ Павелъ, обличая Іудеевъ за неблаговидную жизнь, обличаетъ ихъ словами пророковъ —

Исаіи и Іезекіиля: **„Ради васъ имя Божіе хулится у язычниковъ"** (Исаіи 52, 5; Іезек. 36, 20; Римл. 2, 24).

Тотъ-же апостолъ, запрещая христіанскимъ женамъ учить въ Церквахъ, говоритъ: **„Жены ваши въ церквахъ да молчатъ, ибо не позволено имъ говорить, а быть въ подчиненіи, какъ и законъ говоритъ"**: (Быт. 3, 16) (1. Кор. 14, 34). Этотъ законъ, на который ссылается апостолъ, представляетъ слѣдующее мѣсто изъ книги Бытія: **„Женѣ сказалъ (Господь): умножая умножу скорбь твою въ беременности твоей; въ болѣзни будешь рождать дѣтей; и къ мужу твоему влеченіе твое, и онъ будетъ господствовать надъ тобою"** (Быт. 3, 16).

Тотъ-же апостолъ въ посланіи къ Римлянамъ, говоря объ оправданіи человѣка вѣрою, ссылается на слова пророка Аввакума: **„Праведный вѣрою живъ будетъ"** (Римл. 1, 17; Аввак. 2, 4).

Мы не говоримъ уже о цѣломъ рядѣ Ветхозавѣтныхъ пророчествъ, на которыя неоднократно ссылаются св. писатели Новаго Завѣта. Ссылками на ветхозавѣтныя пророчества особенно полны евангеліе отъ Матѳея и посланіе св. ап. Павла къ Евреямъ.

Такимъ образомъ, обычай православныхъ подтверждать свое ученіе ссылками на свидѣтельства св. Писанія Ветхаго Завѣта, освященъ примѣромъ Самого Христа и Его Апостоловъ.

Вторымъ вопросомъ, который вызываетъ разногласіе между православными и сектантами относительно св. Писанія, является вопросъ о толкованіи св. Писанія, частнѣе: кто можетъ толковать св. Писаніе?

Сектанты отвѣчаютъ на данный вопросъ просто: толковать Писаніе, по ихъ словамъ, можетъ всякій человѣкъ -христіанинъ,—имѣющій право изъяснять непонятныя мѣста Писанія сообразно съ тѣмъ, какъ подсказываетъ ему собственный разумъ.

Ошибочность и неосновательность такого сектантскаго взгляда на толкованіе св. Писанія болѣе чѣмъ очевидны.

„Никакого пророчества въ Писаніи, пишетъ апостолъ Петръ, **нельзя разрѣшить самому собою: ибо никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ“** (2 Петр. 1, 20—21). То, что апостолъ говоритъ относительно пророчествъ, необходимо приложить и ко всему Писанію вообще, такъ какъ, по ученію апостола Павла, **„все Писаніе Богодухновенно“** (2. Тим. 3, 17), т. е. написано подъ водительствомъ Духа Святаго. Слѣдовательно, нѣтъ въ Писаніи такого мѣста, которое, говоря словами апостола Петра, „можно бы разрѣшить самому собою“.

А если такъ, то никто изъ людей не можетъ толковать Писаніе на основаніи собственнаго разума, потому-что всегда таковой можетъ ошибиться и не понять правильно Слова Господня.

Сказанное подтвердимъ примѣромъ. Избранные Спасителемъ апостолы были, конечно, исполнены разума и благочестія. Однако на первыхъ порахъ они часто ошибались и не понимали словъ Господнихъ. Такъ

сами собой они не могли истолковать ни одной притчи Спасителя и нуждались въ изъясненіи ихъ Самимъ Господомъ. Въ тѣхъ-же случаяхъ, когда апостолы пытались сами изъяснить Божественныя слова Спасителя, они часто впадали въ ошибку. Напримѣръ, когда Спаситель, по сказанію евангелиста Іоанна, сообщилъ апостоламъ: „**Лазарь, другъ нашъ, уснулъ, но Я иду разбудить его**„ (Іоан. 11, 11), апостолы не поняли, о какомъ снѣ говоритъ Христосъ, и, думая, что Лазарь заснулъ обыкновеннымъ сномъ, сказали: „**Господи! если уснулъ, то выздоровѣетъ**“ „**Іисусъ говорилъ о смерти (Лазаря)** добавляетъ евангелистъ, **а они думали о снѣ обыкновенномъ**“ (Іоан 11, 12—13)

И еще: Однажды ученики Христа забыли взять хлѣбовъ. „**Іисусъ сказалъ имъ: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они-же помышляли въ себѣ и говорили: это значитъ, что хлѣбовъ мы не взяли. Уразумѣвъ то, Іисусъ сказалъ имъ: что помышляете въ себѣ, маловѣрные, что хлѣбовъ не взяли? Какъ не разумѣете, что не о хлѣбѣ сказалъ Я вамъ: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что Онъ говорилъ имъ беречься не закваски хлѣбной, но ученія фарисейскаго м саддукейскаго**“ (Мѳ. 16, 5—12).

И только тогда, когда Господь предъ вознесеніемъ Своимъ „**отверзъ имъ умъ къ уразумѣнію Писаній**“ (Лук. 24, 45), святые апостолы получили благодатную способность къ изъясненію Божественныхъ Писаній.

Теперь понятно, кому въ Церкви были предоставлены право и власть быть толковниками Писаній.

Эти права и власть были дарованы Господомъ Своимъ Апостоламъ, которыхъ Онъ Самъ просвѣтилъ къ уразумѣнію Св. Писаній,

Просвѣщенные Божественной Благодатію св. Апостолы изъяснили людямъ св. Писанія, какъ бывшія до нихъ, такъ и ими самими написанныя. Эти толкованія св. апостоловъ вошли въ св. Преданіе и были впослѣдствіе записаны св. Отцами и учителями Церкви.

Слѣдовательно, единственно истинными и безошибочными толкованіями на св. Писаніе являются исключительно толкованія-Отцовъ и Учителей Церкви, такъ какъ толкованія эти записаны по преданію отъ св. Апостоловъ, которымъ Самъ Господь, какъ сказано въ евангеліи, „отверзъ умъ къ уразумѣнію Писаній“ (Лук. 24, 45)

Вотъ почему, по ученію Православной Церкви, никто изъ вѣрующихъ не можетъ изъяснить Писаніе по своему разсужденію, а лишь на основаніи святоотеческихъ толкованій. Даже пастыри Церкви и тѣ обязаны „не иначе толковать писанія, какъ св. Отцы и Учители Церкви великимъ согласіемъ истолковали“.

Отсюда понятно, что всякое толкованіе Писанія, не согласное съ изъясненіями св. Отцовъ Церкви, должно быть признано неправильнымъ и ошибочнымъ;

Слово Божіе строго осуждаетъ всѣхъ непризванныхъ толковниковъ Писанія. Такъ св. апостолъ Петръ пишетъ, что „**невѣжды и неутвержденные**“ взявшись за

толкованіе Писаній, **„къ собственной своей погибели превращаютъ“** ихъ (2 Петр. 3, 15). А книга Дѣяній въ примѣръ и обличеніе сектантамъ повѣствуетъ объ одномъ, несомнѣнно просвѣщенномъ и благочестивомъ мужѣ, который, читая св. писаніе, не рѣшился самъ изъяснять его, а обратился за этимъ къ св. Апостолу Филиппу. **„Филиппъ подошелъ и, услышавъ, что онъ** (вельможа царицы Еѳіопской) **читаетъ пророка Исаію, сказалъ: разумѣешь-ли что читаешь? Онъ сказалъ: какъ могу разумѣть, если кто не наставитъ меня?.... Филиппъ отверзъ уста свои и, начавъ отъ сего писанія, благовѣствовалъ ему объ Іисусѣ“** (Дѣян. 8, 30—35).

II.

1.

О священной іерархіи.

Когда Господь нашъ, Іисусъ Христосъ основалъ на землѣ Свою Церковь, т. е. общество вѣрующихъ въ Него, то для руководства этимъ обществомъ Онъ поставилъ особыхъ лицъ— пастырей Церкви.

Первыми пастырями были святые апостолы, которыхъ избралъ Господь. **„И поставилъ изъ нихъ,** говоритъ Слово Божіе, **двѣнадцать, чтобы съ Нимъ были. и чтобы посылать ихъ на проповѣдь“** (Марк. 3, 14). Избраннымъ апостоламъ Господь прежде всего повелѣлъ учить людей. **„И сказалъ имъ: идите по всему міру и проповѣдуйте Евангеліе всей твари“** (Марк. 16, 15).

Во вторыхъ, апостолы были призваны совершать богослуженія и тайны: **„Идите,** сказалъ Христосъ апостоламъ, **научите всѣ народы, крестя ихъ во имя**

Отца и Сына и Святаго Духа" (Мѳ. 28, 19). **„Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся"** (Іоан. 20, 22). Поэтому и святый апостолъ Павелъ писалъ христіанамъ объ апостолахъ: **„каждый долженъ разумѣть насъ, какъ служителей Христовыхъ и домостроителей таинъ Божіихъ"** (1. Кор. 4, 1).

Поставивъ апостоловъ, Господь посвятилъ ихъ на пастырское служеніе, преподавъ имъ благодатные дары св. Духа. **„Іисусъ сказалъ имъ** (апостоламъ): **миръ вамъ! Какъ послалъ меня Отецъ, такъ и Я посылаю васъ. Сказавъ это, дунулъ и говоритъ имъ: пріимите Духа Святаго"** (Іоан. 20, 21—22). Въ пятидесятый-же день по воскресеніи Своемъ Господь послалъ на апостоловъ Пресвятаго Духа, излившаго на нихъ Благодать Свою во всей полнотѣ.

Установивъ въ Своей Церкви пастырей, Господь заповѣдалъ, чтобы всѣ христіане повиновались имъ и слушали ихъ. **„Слушующій васъ, сказалъ Господь апостоламъ, Меня слушаетъ, и отвергающійся васъ Меня отвергается; а отвергающійся Меня отвергается Пославшаго Меня"** (Лук. 10, 16). **„Принимающій того, кого Я пошлю, Меня принимаетъ; а принимающій Меня принимаетъ Пославшаго Меня"** (Іоан. 13, 20; Мѳ. 10, 40; Лук. 9, 48).

Вмѣстѣ съ тѣмъ Господь строго осудилъ тѣхъ, которые, не будучи поставлены, самовольно объявятъ себя пастырями: **„Кто не дверью входитъ во дворъ овчій,** сказалъ Господь, **но перелазитъ индѣ, тотъ воръ и разбойникъ"** (Іоан. 10, 1).

Но такъ какъ апостолы не могли жить на землѣ вѣчно, то для продолженія пастырскаго дѣла они, по волѣ Божіей, также поставили вмѣсто себя пастырей. Такъ книга Дѣяній передаетъ, что апостолы Павелъ и Варнава **„рукоположивъ пресвитеровъ къ каждой Церкви, помолились съ постомъ и передали ихъ Господу“** (Дѣян. 14, 23).

Поставленнымъ пастырямъ апостолы передали полученные ими отъ Бога благодатные дары св. Духа. Вотъ почему апостолъ Павелъ и писалъ ученику своему Тимоѳею: **„Напоминаю тебѣ возгрѣвать даръ Божій, который въ тебѣ чрезъ мое рукоположеніе“** (2 Тим. 1, 6) Тотъ-же апостолъ, по сказанію книги Дѣяній, призвавъ къ себѣ Ефесскихъ пастырей, сказалъ имъ: **„Внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ Духъ Святый поставилъ васъ блюстителями пасти Церковь Господа и Бога“** (Дѣян. 20, 17).

Въ то-же время и апостолы, подобно Спасителю, строго осуждали тѣхъ, которые, не будучи поставленными вздумали-бы объявить себя пастырями: **„И какъ проповѣдывать,** писалъ апостолъ Павелъ, **если не будутъ посланы“** (Римл. 10, 15). **„Всѣ-ли апостолы?, Всѣ-ли пророки? Всѣ-ли учители“?** (1 Кор. 12, 29). **„Никто самъ собою не пріемлетъ этой чести, но призываемый Богомъ, какъ и Ааронъ. Такъ и Христосъ не Самъ Себѣ присвоилъ славу быть первосвященникомъ, но Тотъ, Кто сказалъ Ему: Ты сынъ Мой, Я нынѣ родилъ Тебя“** (Евр. 5, 4—5).

Въ свою очередь и рукоположенные апостолами пастыри, по завѣщанію апостоловъ, должны были поставить себѣ преемниковъ, то-же пастырей. **„Для того я оставилъ тебя въ Критѣ,** писалъ апостолъ Павелъ ученику своему Титу, **чтобы ты довершилъ недоконченное и поставилъ по всѣмъ городамъ пресвитеровъ, какъ я тебѣ приказывалъ“** (Тит. 1, 5). **„Рукъ ни на-кого не возлагай поспѣшно“** писалъ тотъ-же апостолъ ученику своему Тимоѳею (Тим. 5, 22)

И еще: **„не неради о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи, которое дано тебѣ по пророчеству съ возложеніемъ рукъ священства“** (1 Тим. 4, 14).

Такимъ образомъ, преемственное рукоположеніе пастырей продолжается до настоящаго времени и будетъ продолжаться согласно обѣтованію Божію (Мѳ. 28, 20) до **скончанія** міра. Изъ сказаннаго понятно, что истиннымъ пастыремъ нужно считать только того, кто ведетъ свой рядъ отъ самихъ апостоловъ, иначе говоря, кто можетъ указать линію, которая непрерывно шла-бы отъ самихъ апостоловъ и продолжалась-бы на немъ. Кто-же этого ряда, этой линіи не укажетъ, того нужно считать пастыремъ ложнымъ, самозваннымъ.

Таково православное ученіе о священной іерархіи. Въ немъ необходимо оттѣнить два положенія: во-первыхъ, священная іерархія въ Церкви является учрежденіемъ Божественнымъ и потому безусловно-необходимымъ; во-вторыхъ лицами іерархическими

являются лишь тѣ, которые ведутъ свое преемство отъ самихъ апостоловъ и имѣютъ на себѣ особую Благодать св. Духа.

Если теперь обратимся къ обществу сектантовъ, то увидимъ, что пастырей въ вышеуказанномъ смыслѣ у нихъ нѣтъ; тѣ-же лица, которыя являются руководителями сектанскихъ общинъ, не пастыри въ строгомъ значеніи этого слова, а просто представители общинъ, избранные своими братьями, далекіе отъ какого-либо преемства отъ апостоловъ и чуждые даровъ Божественной Благодати.

Какъ-же оправдываютъ сектанты отсутствіе у нихъ особыхъ лицъ священной іерархіи? и что возражаютъ они противъ необходимости послѣдней?

2.

Возраженія сектантовъ противъ необходимости особыхъ лицъ священной іерархіи.

Возраженія сектантовъ противъ необходимости особыхъ лицъ священной іерархіи можно раздѣлить на нѣсколько разрядовъ.

Прежде всего сектанты доказываютъ, будто священная іерархія излишня потому, что у христіанъ пастыремъ и священникомъ является Самъ Господь, Іисусъ Христосъ. При этомъ сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста св. Писанія:

1) Евр. 4, 14. **„Имѣя первосвященника великаго, прошедшаго небеса, Іисуса Сына Божія, будемъ твердо держаться исповѣданія нашего“.**

2) Евр. 7, 26—27 **„Таковъ долженъ быть у насъ первосвященникъ: святый, непричастный злу, непорочный, отдѣленный отъ грѣшниковъ и превознесенный выше небесъ, Который не имѣетъ нужды ежедневно, какъ тѣ первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грѣхи, потомъ за грѣхи народа, ибо Онъ совершилъ это однажды, принесши въ жертву Себя Самого“.**

3) Евр. 8, 1. **„Мы имѣемъ такого первосвященника, Который возсѣлъ одесную престола величія на небесахъ“.**

Въ приведенныхъ свидѣтельствахъ говорится лишь о томъ, что Іисусъ Христосъ, какъ совершившій дѣло искупленія людей, принесшій Самого Себя въ жертву за грѣхи міра, неизмѣримо превосходитъ ветхозавѣтныхъ первосвященниковъ съ ихъ жертвами за свои грѣхи, почему и называется у апостола Великимъ первосвященникомъ, прошедшимъ небеса. Однако существованіе великаго первосвященника Христа нисколько не уничтожаетъ необходимости въ Церкви Христовой особой священной іерархіи, такъ какъ послѣдняя и установлена Самимъ-же Великимъ Первосвященникомъ Христомъ. И разъ Самъ Христосъ, по слову Апостола, **„поставилъ** (въ Церкви) **однихъ апостолами, другихъ пророками, иныхъ евангелистами, иныхъ пастырями и учителями къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Христова“** (Ефес. 4, 11-12; 1 Кор. 12, 28); то утвержденіе сектан-

товъ, будто священная іерархія излишня и ненадобна, является по-истиннѣ страннымъ.

Во-вторыхъ, сектанты доказываютъ, будто особая священная іерархія излишня и ненадобна потому, что въ обществѣ христіанъ каждый человѣкъ уже и безъ того является священникомъ. Въ подтвержденіе сактанты приводятъ слѣдующія мѣста св. Писанія:

4) 1 Петр. 2, 5. **„И сами, какъ живые камни, устрояйте изъ себя домъ духовный, священство святое“.**

5) 1 Петр. 2, 9. **„Вы родъ избранный, царственное священство“.**

6) Откр. 1, 6. **„Содѣлавшему насъ царями и священниками Богу и Отцу Своему“.**

7) Откр. 5, 10. **„И содѣлалъ насъ царями и священниками Богу нашему“.**

По выраженія св. Писанія, называющія христіанъ какъ священниками, такъ и царями и заповѣдующія имъ устроять изъ себя священство святое, необходимо понимать не въ буквальномъ смыслѣ, а въ переносномъ. Именно, христіане называются священниками, т. е. севященными, какъ оправданные страданіями Спасителя и освященные его благодатными дарами. Въ этомъ-же смыслѣ общество христіанъ называется святымъ и царственнымъ священствомъ. Что выраженія св. Писанія, называющія христіанъ священниками, необходимо понимать не въ буквальномъ смыслѣ, а въ переносномъ, это видно во-первыхъ, изъ названія христіанъ

царями; а, во-вторыхъ, изъ того, что слова, напримѣръ, апостола Петра представляютъ собою повторенie словъ Божiихъ чрезъ Моисея, въ которыхъ царскимъ священствомъ назывались всѣ iудеи; но этимъ, конечно, не упразднялось священство Аароново. Въ самомъ дѣлѣ, не назовутъ-же сектанты христiанъ царями въ буквальномъ смыслѣ, а лишь въ переносномъ, какъ людей, призванныхъ господствовать надъ своими страстями и грѣховными влеченiями.

Въ-третьихъ, сектанты отвергаютъ православныхъ пастырей на томъ основанiи, что послѣднiе будто-бы не могутъ избавить людей отъ грѣховъ.

8) Евр. 10, 11. **„И всякiй священникъ ежедневно стоитъ въ служенiи, и многократно приноситъ однѣ и тѣ-же жертвы, которыя никогда не могутъ истребить грѣховъ“.**

Приведенное свидѣтельство по тому уже одному не можетъ оправдывать сектанскаго положенiя, что въ немъ говорится не о новозавѣтныхъ священникахъ, а о ветхозавѣтныхъ, приносившихъ Богу въ жертву животныхъ. Что это именно такъ, видно изъ предыдущихъ стиховъ, гдѣ говорится: **„ибо невозможно, чтобы кровь тельцовъ и козловъ уничтожала грѣхи** (Евр. 10, 4). Новозавѣтные-же священники приносятъ великую святѣйшую жертву — Тѣло и Кровь Христовы, исцѣляющую отъ грѣховъ вѣрующихъ по слову Спасителя. Который сказалъ: **„Сiе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленiе грѣховъ“** (Мѳ. 26. 28).

Наконецъ, сектанты отвергаютъ православныхъ пастырей за то, что послѣдніе получаютъ плату за трудъ, что будто-бы осуждается Словомъ Божіимъ.

9) Мѳ. 10, 8. **„Даромъ получили, даромъ и давайте“.**

Приведенныя слова взяты изъ рѣчи Господа Іисуса Христа, сказанной двѣнадцати апостоламъ при отправленіи ихъ на проповѣдь. Сказавъ апостоламъ: **„даромъ получили, даромъ и давайте“** Господь продолжалъ: **„Не берите съ собой ни золота, ни серебра, ни мѣди въ поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двухъ одеждъ, ни обуви, ни посоха“** (ст. 9 - 10) Но если такъ, то чѣмъ содержаться? Откуда получать все необходимое для жизни? Послѣднее, по ученію Спасителя, апостолы должны получать отъ тѣхъ, которымъ они будутъ проповѣдывать; **„ибо**, сказалъ Христосъ, **трудящійся достоинъ пропитанія“** (ст. 10) И далѣе: **„Въ какой-бы городъ, или селеніе ни вошли вы, навѣдывайтесь, кто въ немъ достоинъ, и тамъ оставайтесь, пока не выйдете“** (ст. 11). Еще яснѣе говорилъ объ этомъ Господь, отправляя на проповѣдь семьдесятъ учениковъ: **„Въ домѣ-же томъ оставайтесь, ѣшьте и пейте, что у нихъ есть, ибо трудящійся достоинъ награды за труды свои“** (Лук. 10, 7).

Отсюда понятно, что, по ученію Спасителя, хотя пастыри преподаютъ Благодать вѣрующимъ даромъ, но пасомые, въ свою очередь содержатъ и питаютъ своихъ пастырей.

10) 1 Петр. 5, 1—2. **„Пастырей вашихъ умоляю.... пасите Божіе стадо, какое у васъ, надзирая за нимъ не принужденно, но охотно, не для гнусной корысти, но изъ усердія“.**

Конечно, весьма не хорошо, если пастыри совершаютъ свое служеніе исключительно ради матеріальной выгоды. Тѣмъ не менѣе получать плату за трудъ пастырямъ разрѣшаетъ само Слово Божіе: **„Какой воинъ служитъ когда-либо на своемъ содержаніи?** пишетъ св. апостолъ Павелъ: **Кто насадивъ виноградъ, не ѣстъ плодовъ его! Кто пася стада не ѣсть молока отъ стада.... Если мы посѣяли въ васъ духовное, велико-ли то, если пожнемъ у васъ тѣлесное? Такъ и Господь повелѣлъ проповѣдующимъ евангеліе жить отъ благовѣствованія“** (1. Кор. 9, 7—14). Тотъ-же апостолъ пишетъ въ другомъ мѣстѣ: **„Наставляемый словомъ дѣлись всякимъ добромъ съ наставляющимъ“** (Галат. 6, 6).

3.

Истолкованіе сектанскихъ возраженій противъ православныхъ пастырей изъ 23 главы Ев. Матѳея.

Въ своихъ нападкахъ на православныхъ пастырей сектанты особенно любятъ ссылаться на 23 главу Ев. Матѳея, въ которой, по ихъ мнѣнію, говорится не о комъ иномъ, какъ о православныхъ пастыряхъ, выведенныхъ Спасителемъ подъ именемъ книжниковъ и фарисеевъ. Само собою разумѣется, что толкованія, которыя даются сектантами относительно означенной

главы, отличаются крайней призвольностью и всевозможными натяжками, показывающими, съ одной стороны, весьма озлобленный взглядъ сектантовъ на православныхъ пастырей, а съ другой—ихъ полное невѣжество и незнакомство съ способами толкованія св. Писанія.

Въ виду столь важнаго значенія въ миссіонерскомъ отношеніи означенной главы Ев. Матѳея, представимъ истолкованіе тѣхъ изъ нея мѣстъ, на которыя такъ любятъ ссылаться сектанты:

Ст. 1—2. „**Тогда Іисусъ началъ говорить народу и ученикамъ Своимъ и сказалъ: на Моисеевомъ сѣдалищѣ сѣли книжники и фарисеи**“

Подъ именемъ Моисеева сѣдалища Спаситель образно разумѣетъ мѣсто, которое нѣкогда занималъ въ народѣ Еврейскомъ Моисей, какъ законодатель и религіозный учитель. Во времена Спасителя религіозными учителями евреевъ были книжники и фарисеи: отсюда они, по словамъ Христа, какъ-бы сидѣли на томъ мѣстѣ, которое нѣкогда занималъ Моисей.

Книжниками назывались особые люди, которые занимались изученіемъ Закона Божія и толкованіемъ его. Названіе „фарисей“ происходитъ отъ еврейскаго слова „фарасъ“, что значитъ „отдѣльный“. Такъ назывались фарисеи потому, что они рѣзко „отдѣлялись“—отличались отъ прочихъ людей своимъ видимымъ благочестіемъ и ревностью въ исполненіи предписаній закона. Правда,

между фарисеями встрѣчались люди добродѣтельные и святые, какъ, напримѣръ, Никодимъ, приходившій ко Христу для бесѣды (Іоан. 3), но такихъ было мало. Большинство-же фарисеевъ только по наружности казались добродѣтельными; на самомъ-же дѣлѣ являлись лицемѣрами. Они любили хвалиться предъ людьми своею мнимою святостью и стремились къ тому, чтобы всѣ считали ихъ праведными. Отсюда понятно, что подъ именемъ книжниковъ и фарисеевъ ни въ коемъ случаѣ нельзя разумѣть православныхъ пастырей. Книжники и фарисеи были учителями Еврейскаго народа и жили во времена земной жизни Христа. Это были опредѣленныя лица, ничего общаго съ православными пастырями не имѣющія.

Ст. 5. **„Всѣ-же дѣла свои дѣлаютъ съ тѣмъ, чтобы видѣли ихъ люди; расширяютъ хранилища свои и увеличиваютъ воскрилія одеждъ своихъ“.**

Подъ именемъ хранилищъ сектанты разумѣютъ „широкіе поповскіе карманы“, а воскриліями называютъ длинныя полы и широкія рукава священническихъ одеждъ.

Произвольное, кощунственное, ни на чемъ не основанное пониманіе! Хранилищами въ Ветхомъ Завѣтѣ назывались особые кожанные мѣшочки съ листиками, на которыхъ были написаны слова изъ закона Моисеева. Эти мѣшочки привязывались евреями ко лбу и правой рукѣ во исполненіе повелѣнія Божія, Который сказалъ: **„И да будетъ тебѣ это знакомъ на рукѣ твоей, и памятникомъ предъ глазами твоими, дабы**

законъ Господень былъ въ устахъ твоихъ" (Исх. 13, 9; Второз. 6, 8; 11, 18).

Воскриліями назывались особыя кисточки яхонтоваго цвѣта, которыя пришивались къ краямъ верхней одежды. Онѣ имѣли символическое значеніе. Взирая на воскрилія, Іудеи должны были постоянно помнить заповѣди Божія во исполненіе повелѣнія Господа, Который сказалъ нѣкогда Моисею: **„Объяви сынамъ Израилевымъ, и скажи имъ, что-бы они дѣлали себѣ кисти на краяхъ одеждъ своихъ, и въ кисти, которыя на краяхъ вставляли нити изъ голубой шерсти. И будутъ онѣ въ кистяхъ у васъ для того, чтобы вы, смотря на нихъ, вспоминали всѣ заповѣди Господни и исполняли ихъ"** (Числ. 15, 38--39; Второз. 22, 12).

Вина книжниковъ и фарисеевъ состояла въ томъ, что, желая казаться благочестивѣе другихъ, они лицемѣрно расширяли и увеличивали обычный размѣръ хранилищъ и воскрилій, а не то, что они ихъ носили, ибо ношеніе хранилищъ и воскрилій было обязательно для всѣхъ іудеевъ.

Ст. 6. **„Также любятъ предвозлежанія на пиршествахъ и предсѣданія въ синагогахъ"**.

Въ этихъ словахъ сектанты видятъ обличеніе православныхъ пастырей за то, что послѣдніе любятъ во всѣхъ случаяхъ занимать первыя мѣста. Но первыя мѣста занимаются православными пастырями не изъ тщеславія, какъ дѣлали это книжники и фарисеи; а предоставляются имъ въ знакъ уваженія къ ихъ

высокому сану и положенію, какъ носителямъ и хранителямъ Божественной Благодати. Оказывая уваженіе православнымъ пастырямъ предоставленіемъ имъ во всѣхъ случаяхъ первыхъ мѣстъ, христіане исполняютъ повелѣнія Слова Божія, которое гласитъ: **„Достойно начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь“** (1 Тим. 5, 17), а также: **„Просимъ васъ, братія, уважать трудящихся у васъ и предстоятелей вашихъ въ Господѣ“** (1 Солун. 5, 12).

Ст. 8. **„А вы не называйтесь учителями: ибо одинъ у васъ Учитель, Христосъ; всѣ-же вы братья“.**

Ст. 9. **„И отцемъ себѣ не называйте никого на землѣ: ибо одинъ у васъ Отецъ, Который на небесахъ“.**

Ст. 10. **„И не называйтесь наставниками; ибо одинъ у васъ наставникъ—Христосъ“.**

Если всѣ эти свидѣтельства понимать по сектански, т. е. въ смыслѣ запрещенія пастырямъ именоваться учителями, отцами и наставниками; тогда свидѣтельства эти окажутся въ неразрѣшимомъ противорѣчіи съ другими мѣстами св. Писанія. Въ самомъ дѣлѣ: если нельзя называться пастырямъ учителями, то о какихъ, въ такомъ случаѣ, учителяхъ говоритъ апостолъ Павелъ, когда утверждаетъ, что Самъ Богъ **„поставилъ** (въ Церкви) **однихъ апостолами, другихъ пророками, иныхъ евангелистами, иныхъ пастырями и учителями“** (Ефес. 4, 11; 1 Кор. 12, 28)?

Если пастыри не имѣютъ права именоваться отцами, то почему святый апостолъ Павелъ писалъ

въ посланіи Коринѳянамъ: **„Хотя у васъ тысячи наставниковъ во Христѣ, но не много отцовъ: я родилъ васъ во Христѣ Іисусѣ благовѣствованіемъ“** (1 Кор. 4, 15)?

Не разумѣлъ-ли и Апостолъ Іоаннъ себя отцемъ христіанъ, когда постоянно именуетъ ихъ въ посланіяхъ дѣтьми своими и говоритъ, напримѣръ, такъ: **„для меня нѣтъ большей радости, какъ слышать, что дѣти мои ходятъ въ истинѣ“** (3 Іоан. 1, 4).

Наконецъ, если пастыри не могутъ называться наставниками, то о какихъ тогда наставникахъ говоритъ апостолъ Павелъ, когда призываетъ христіанъ: **„поминайте наставниковъ вашихъ, которые проповѣдывали вамъ слово Божіе“** (Евр. 13, 7).

Дѣло въ томъ, что слова Спасителя, запрещавшія апостоламъ именоваться учителями, отцами и наставниками, имѣли въ виду лишь взаимныя отношенія самихъ двѣнадцати апостоловъ между собою, но не касались отношенія апостоловъ къ остальнымъ христіанамъ. Какъ видно изъ Евангелія между апостолами не разъ возникалъ вопросъ,—кто изъ нихъ большій, другими словами, кто изъ нихъ по отношенію къ другимъ апостоламъ является учителемъ, отцомъ и наставникомъ? Отвѣчая на этотъ вопросъ, Спаситель и объясняетъ апостоламъ, что они всѣ равны, ни одинъ изъ нихъ по отношенію къ остальнымъ апостоламъ не можетъ называться учителемъ, отцомъ и наставникомъ; таковымъ для апостоловъ является Самъ Богъ, а они по отношенію къ другъ—

другу только—братья. Да и самая мысль о старшинствѣ и превосходствѣ надъ другими должна быть, по ученію Спасителя, чужда апостоламъ, такъ какъ въ Царствѣ Христовомъ. Ст. 11 12. **„Большій** (изъ васъ) **да будетъ** (вамъ) **слуга. Ибо кто возвышаетъ себя, тотъ униженъ будетъ, а кто унижаетъ себя, тотъ возвысится".**

Такъ должно понимать вышеприведенныя слова Спасителя. Что-же касается отношенія апостоловъ ко всѣмъ остальнымъ христіанамъ, то въ этомъ случаѣ апостолы, а въ лицѣ ихъ и преемники ихъ—православные пастыри, могутъ называться и учителями, и отцами, и наставниками; потому-что Самъ Богъ „къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Христова", **„поставилъ однихъ апостолами, другихъ пророками, иныхъ евангелистами, иныхъ пастырями и учителями"** (Ефес. 4, 11—12).

Самъ Господь даетъ пастырямъ такую власть надъ христіанами, которая неприлична собратьямъ, а только духовнымъ отцамъ: **„что свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ"** (Мѳ. 18, 18). **„Кому простите грѣхи, тому простятся"** (Іоан. 20, 23).

Незаконность уподобленія книжниковъ нашему духовенству доказывается особенно ясно тѣмъ, что Господь далѣе говоритъ, какъ они даютъ десятину отъ всего, что пріобрѣтаютъ, но извѣстно, что таковую десятину давали, по закону, не священники, а міряне. Въ этой-же бесѣдѣ въ обличеніе сектантовъ Господь

говоритъ о святости храма и жертвенника (ст. 23, 19, 20), и, обличая книжниковъ за нечестивую жизнь, повелѣваетъ однако повиноваться имъ, т. е. узаконеннымъ отъ іерархіи учителямъ (ст. 3).

4.

Возраженія сектантовъ противъ необходимости въ Церкви учительства вообще.

Отрицая священную іерархію и не признавая за нею никакой надобности, сектанты доходятъ въ своихъ возраженіяхъ до того, что не видятъ никакой необходимости въ Церковномъ учительствѣ вообще.

По словамъ сектантовъ, христіане, какъ просвѣщенные Благодатію Св. Духа, сами „знаютъ все" и потому не нуждаются въ духовныхъ наставникахъ. Въ подтвержденіе сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста св. Писанія.

1) 1 Іоан, 2, 20. **„Вы имѣете помазаніе отъ Святаго и знаете все".**

2) 1 Іоан. 2, 27. **„Помазаніе, которое вы получили отъ Него, въ васъ пребываетъ, и вы не имѣете нужды, чтобы кто училъ васъ; но какъ самое сіе помазаніе учитъ васъ всему и оно истинно и неложно, то чему оно научило васъ, въ томъ пребывайте".**

Приведенныя слова апостола Іоанна имѣютъ слѣдующій смыслъ: Апостолъ предостерегаетъ христіанъ

отъ увлеченія ученіемъ еретиковъ, которые отрицали Божественное достоинство Спасителя, якобы „Іисусъ не есть Христосъ". При этомъ св. Іоаннъ выражалъ увѣренность, что тѣ духовныя дарованія („помазаніе"), которыми обладаютъ христіане, помогутъ имъ устоять въ истинѣ и отличить правду отъ лжи. Вотъ почему апостолъ и убѣждаетъ христіанъ не увлекаться проповѣдью лжеучителей („вы не имѣете нужды, чтобы кто училъ васъ"), а слѣдовать тому истинному ученію, въ какомъ они при содѣйствіи Благодати Божіей пребывали раньше. Если-же вышеозначенныя слова апостола Іоанна понимать по сектански, т. е. въ смыслѣ отрицанія для христіанъ всякаго учительства вообще; тогда непонятно, зачѣмъ, въ такомъ случаѣ, Самъ Господь поставилъ въ Церкви **„пастырей и учителей"** (Ефес. 4, 11; 1 Кор. 12, 28); для какой цѣли существовали въ Церкви, по словамъ апостола Павла, **„тысячи наставниковъ во Христѣ"**; для чего Самъ апостолъ Павелъ **„не пропустилъ ничего полезнаго, о чемъ не проповѣдывалъ-бы и чему не училъ-бы всенародно и по домамъ"** (Дѣян. 20, 20) и т. д.? Вообще сектантамъ, отвергающимъ необходимость учителей и думающимъ, будто они знаютъ все, полезно вспомнить слова св. апостола Павла: **„Кто думаетъ, что онъ знаетъ что-нибудь тотъ ничего не знаетъ такъ, какъ должно знать"** (1 Кор. 8, 2). И еще: **„Кто думаютъ, что онъ стоитъ, берегись, что-бы не упасть"** (1 Кор. 10, 12).

3) Іоан. 6, 45. **„У пророковъ написано: и будутъ всѣ научены Богомъ. Всякій, слышавшій Отца и научившійся приходитъ ко Мнѣ".**

Эти слова Спасителя составляютъ прямое продолженіе предыдущихъ словъ: **„Никто не можетъ придти ко Мнѣ, если не привлечетъ его Отецъ, пославшій Меня; и Я воскрешу его въ послѣдній день“** (Іоан. 6, 44). Отсюда понятно, что подъ „наученіемъ“ отъ Бога Отца разумѣется то духовное дарованіе, которое приводитъ людей къ сознанію своей грѣховности и къ вѣрѣ въ Искупителя Христа. Однако послѣднее совсѣмъ не исключаетъ для христіанъ необходимости въ особомъ учительствѣ и учителяхъ, которые-бы наставляли христіанъ въ истинахъ вѣры и просвѣщали свѣтомъ ученія Христова. Вотъ почему Самъ Господь, какъ видѣли мы, и поставилъ въ Церкви, по словамъ апостола, и „евангелистовъ, и пастырей и учителей“ (1 Кор. 12, 28: Ефес. 4, 11).

4) Евр. 8, 11. **„И не будетъ учить каждый ближняго своего, говоря: познай Господа. Потому-что всѣ, отъ малаго до большого, будутъ знать Меня“.**

Означенныя слова взяты апостоломъ изъ пророчества Іереміи (Іерем. 31, 31—34). Въ нихъ говорится о томъ, что по окончаніи Господомъ дѣла искупленія и освященія людей всѣ „отъ малаго до большого будутъ знать Господа“ и никто не будетъ учить другого познанію Бога истиннаго. Когда-же все это сбудется? Не въ настоящее время, какъ думаютъ сектанты, а по окончаніи страшнаго суда, въ жизни будущей. Такъ изъясняетъ въ Откровеніи св. Іоаннъ Богословъ, когда говоритъ: **„И увидѣлъ я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,**

и моря уже нѣтъ. И я, Іоаннъ, увидѣлъ святый городъ, Іерусалимъ новый, сходящій отъ Бога съ неба, приготовленный, какъ невѣста, украшенная для мужа своего. И услышалъ я громкій голосъ съ неба, говорящій: се, скинія Бога съ человѣками, и Онъ будетъ обитать съ ними; они будутъ Его народомъ, и Самъ Богъ съ ними будетъ Богомъ ихъ" (Откр. 21, 1—3). Тогда-то и исполнятся слова пророка Іереміи, что не будетъ каждый учить ближняго своего говоря: познай Господа, потому-что Его познаютъ всѣ отъ малаго до большого.

Вовторыхъ, сектанты отвергаютъ необходимость въ Церкви особыхъ духовныхъ учителей на томъ основаніи, что каждый христіанинъ и безъ того призванъ учить своего брата.

5) Колос. 3, 16. **„Слово Христово да вселится въ васъ обильно, со всякою премудростію; научайте и вразумляйте другъ друга псалмами, словословіемъ и духовными пѣснями".**

6) 1 Кор. 14, 26. **„Когда вы сходитесь, и у каждаго изъ васъ есть псаломъ, есть поученіе, есть языкъ, есть откровеніе, есть истолкованіе, все сіе да будетъ къ назиданію".**

7) Ефес. 5, 19. **„Назидая самихъ себя псалмами и славословіями, и пѣснями духовными".**

8) Евр. 3, 13. **„Наставляйте другъ друга каждый день".**

Всѣ приведенныя свидѣтельства говорятъ о томъ, чтобы христіане, какъ истинные братья по духу и

дѣти одного Отца Небеснаго, постоянно наставляли и вразумляли другъ друга.

Средствомъ взаимнаго наставленія у христіанъ, по Апостолу, должны быть псалмы, славословія и пѣсни духовныя. Другими словами, взаимное назиданіе (у христіанъ), главнымъ образомъ, должно выражаться въ совмѣстной молитвѣ христіанъ.

Тѣмъ не менѣе послѣднее не исключаетъ необходимости еще особыхъ въ Церкви духовныхъ учителей, назначеніе которыхъ, какъ сказано выше, наставлять людей въ истинахъ вѣры и просвѣщать ученіемъ Христовымъ.

III.

1.

О Святыхъ таинствахъ.

Каждый человѣкъ, какъ-бы онъ ни-былъ праведенъ предъ Богомъ, постоянно испытываетъ въ себѣ тяжелую, мучительную борьбу, которая идетъ между его духомъ и плотью. Духъ желаетъ добраго, стремится ко всему хорошему и чистому; а плоть болѣе тяготѣетъ ко злу и влечетъ человѣка къ грѣху и пороку.

Отъ этой страшной борьбы духа съ плотью не свободенъ былъ даже такой великій праведникъ, какъ апостолъ Павелъ, который такъ писалъ о ней въ посланіи къ Римлянамъ: „**Знаю, что не живетъ во мнѣ, то-есть, въ плоти моей доброе, потому-что желаніе добра**

есть во мнѣ, но чтобы сдѣлать оное, того не нахожу. Добраго, котораго хочу, не дѣлаю, а злое, котораго не хочу, дѣлаю. Если-же дѣлаю то, чего не хочу, уже не я дѣлаю то, но живущій во мнѣ грѣхъ. Итакъ, я нахожу законъ, что когда хочу дѣлать доброе, прилежитъ мнѣ злое. Ибо по внутреннему человѣку нахожу удовольствіе въ законѣ Божіемъ, но въ членахъ моихъ вижу иной законъ, противоборствующій закону ума моего и дѣлающій меня плѣнникомъ закона грѣховнаго, находящагося въ членахъ моихъ. Бѣдный я человѣкъ! кто избавитъ меня отъ сего тѣла смерти"? (Римл. 7, 18—24).

Если-же даже великій Угодникъ, апостолъ Павелъ не находилъ въ душѣ своей достаточно силъ, чтобы бороться съ грѣховными пожеланіями плоти; то что же сказать о рядовыхъ—обыкновенныхъ людяхъ? И сколько-бы люди ни боролись съ грѣхомъ, сколько-бы ни старались побѣждать въ себѣ стремленія плоти, они сами по себѣ, безъ содѣйствія свиѣ, никогда не одолѣютъ грѣха. И если-бы оставить человѣка съ тѣми душевными силами, какія у него имѣются, то есть съ его собственными силами, то онъ, при всемъ стараніи, никогда не побѣдитъ въ себѣ зла и, слѣдовательно, не спасется.

Вотъ почему Господь въ цѣляхъ спасенія людей и даровалъ Своей Церкви Божественныя силы Благодатныя на помощь слабымъ душевнымъ силамъ людей. Эти благодатныя силы были посланы Господомъ въ пятидесятый день по Воскресеніи Своемъ святымъ апостоламъ, а послѣдніе передали ихъ своимъ пре-

емникамъ-пастырямъ Церкви. Объ этихъ благодатныхъ силахъ упоминалъ апостолъ Петръ, когда писалъ: **„Какъ отъ Божественной силы Его даровано намъ все потребное для жизни и благочестія“** (2 Петр. 1, 3). О нихъ-же писалъ и апостолъ Павелъ, когда завѣщевалъ апостолу Тимоѳею: **„По сей причинѣ напоминаю тебѣ возгрѣвать даръ Божій, который въ тебѣ чрезъ мое рукоположеніе“** (2 Тим. 1, 6).

Отсюда понятно, что каждый человѣкъ, ревнующій о своемъ спасеніи, необходимо долженъ сдѣлаться причастникомъ Божественныхъ силъ Благодатныхъ, иначе самъ собою онъ никогда не побѣдитъ грѣха и, значитъ, не достигнетъ спасенія.

Это первый выводъ. Второй-же выводъ—такой: Такъ какъ только одни апостолы получили отъ Господа Благодатные дары св. Духа, и такъ какъ эти дары и право передавать ихъ апостолы ввѣрили не всему обществу христіанъ, а только опредѣленнымъ людямъ-пастырямъ Церкви; то естественно, каждый человѣкъ, желающій быть причастникомъ Божественныхъ силъ, можетъ не иначе получить ихъ, какъ только отъ пастыря, ведущаго свое преемство отъ апостоловъ. Что это именно такъ, покажемъ отъ св. Писанія. Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ повѣствуется, что діаконъ Филиппъ, крестивъ жителей Самаріи, не передалъ имъ Благодатныхъ силъ св. Духа, такъ какъ послѣднее могли сдѣлать, какъ сказано выше, только одни апостолы, почему **„находившіеся въ Іерусалимѣ апостолы, услышавши, что Самаряне приняли Слово Божіе,**

послали къ нимъ Петра и Іоанна, которые пришедши помолились о нихъ, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо Онъ не сходилъ еще ни на одного изъ нихъ, а только были они крещены во имя Господа Іисуса“ (Дѣян. 8, 14—16).

Тѣ священныя дѣйствія, посредствомъ которыхъ пастыри Церкви передаютъ вѣрующимъ Благодатныя силы, называются таинствами. Названіе эго получило свое начало отъ св. Апостоловъ, изъ которыхъ апостолъ Павелъ такъ писалъ христіанамъ: **„Каждый долженъ разумѣть насъ** (апостоловъ), **какъ служителей Христовыхъ и домостроителей таинъ Божіихъ“** (1 Кор. 4, 1).

Всѣхъ таинствъ семь: Крещеніе, Миропомазаніе, Покаяніе, Причащеніе, Священство, Бракъ и Елеосвященіе.

Какъ-же относятся къ таинствамъ сектанты?

По ученію сектантовъ, таинства для нихъ совершенно излишни и не надобны, такъ какъ они и безъ того святы и грѣха творить не могутъ. Въ подтвержденіе сектанты ссылаются на слѣдующее свидѣтельство св. Писанія:

1) 1. Іоан. 3, 9 **„Всякъ, рожденный отъ Бога, не дѣлаетъ грѣха, потому-что сѣмя Его пребываетъ въ немъ; и онъ не можетъ грѣшить, потомучто рожденъ отъ Бога“.**

Но если означенныя слова понимать по сектански, т. е. въ смыслѣ отсутствія у христіанъ грѣховъ, тогда

непонятны будутъ слѣдующія слова того-же апостола: **„Если говоримъ, что не имѣемъ грѣха, обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ насъ"** (1. Іоан. 1, 8). Какъ же разрѣшить это противорѣчіе?

Есть двоякій грѣхъ: вопервыхъ, грѣхъ человѣческой слабости и немощи, и, вовторыхъ, грѣхъ сознательнаго убѣжденія, когда человѣкъ творитъ грѣхъ, считая его дѣломъ добрымъ и справедливымъ От грѣховъ перваго рода не свободенъ ни одинъ человѣкъ-христіанинъ. Что-же касается грѣховъ второго рода, то истинный христіанинъ, живущій при свѣтѣ евангелія и имѣющій на себѣ Благодать св. Духа, не можетъ ихъ творить, такъ какъ, по ученію того-же апостола, **„рожденный отъ Бога хранитъ себя и лукавый не прикасается къ нему"** (1. Іоан. 5, 18).

Слѣдовательно, когда апостолъ пишетъ, что „рожденный отъ Бога не дѣлаетъ грѣха," то имѣетъ въ виду грѣхи сознательнаго убѣжденія, отъ которыхъ, по словамъ того-же апостола, „рожденный отъ Бога хранитъ себя" Послѣднее, однако, не исключаетъ существованія у христіанъ грѣховъ слабости и немощи, отъ которыхъ не свободенъ, какъ мы видѣли, ни одинъ человѣкъ, и для борьбы съ которыми необходимы человѣку Божественныя Благодатныя силы, подаваемыя только въ таинствахъ.

Это одна сторона дѣла; но самое понятіе „рожденный отъ Бога" можно-ли приложить ко всякому христіанину? Нѣтъ; всѣ мы имѣемъ только начатокъ этого рожденія, а въ полномъ смыслѣ рожденными

отъ Бога могутъ именоваться только святые, достигшіе безстрастія. Это доказывается словами апостола Пала: **„мы сами, имѣя начатокъ Духа, и мы въ себѣ стенаемъ, ожидая усыновленія, искупленія тѣла нашего"** (Римл. 8, 23).

Если-же сектанты скажутъ, что рожденнымъ отъ Бога называется также **„всякій вѣрующій, что Іисусъ есть Христосъ"** (1. Іоан. 5, 1), то мы спорить не будемъ, но предложимъ имъ пояснить, что необходимо разумѣть подъ вѣрой? Господь сказалъ: **„Если будете имѣть вѣру съ горчичное зерно и скажете горѣ сей: перейди отсюда туда, и она перейдетъ: и ничего не будетъ невозможнаго для васъ"** (Мѳ. 17, 20).

Если признать рожденными отъ Бога и недѣлающими грѣха тѣхъ, которые имѣютъ такую степень вѣры, то это вѣрно; но едва-ли сектанты, при всей своей гордынѣ, осмѣлятся такъ говорить о себѣ.

Розсмотримъ возраженія сектантовъ противъ нѣкоторыхъ таинствъ въ отдѣльности.

2.

Таинство крещенія.

Какъ извѣстно, сектанты совершаютъ крещеніе, но таинствомъ его не считаютъ. Крещеніе у сектантовъ только видимый знакъ вступленія человѣка въ общество сектантовъ.

Другою особенностью является то, что сектанты крестятъ только взрослыхъ, крещеніе-же младенцевъ отвергаютъ.

Въ доказательство своего ученія о некрещеніи младенцевъ сектанты говорятъ, будто крестить младенцевъ нельзя потому, что они не имѣютъ личной вѣры. При этомъ сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста св. Писанія:

1) Марк. 16, 16. „**Кто будетъ вѣровать и креститься, спасенъ будетъ.**"

Но Православная Церковь совершаетъ крещеніе младенцевъ по вѣрѣ приносящихъ ихъ. Господь-же, какъ видно изъ Писанія, вмѣняетъ вѣру приносящихъ приносимымъ. „**Iисусъ, видя вѣру ихъ,** (людей, принесшихъ разслабленнаго) **говоритъ разслабленному: чадо, прощаются тебѣ грѣхи твои**" (Марк. 2, 5). Укажемъ также, какъ по вѣрѣ сотника Господь исцѣлилъ его больного слугу, сказавъ при этомъ: „**И во Израилѣ не нашелъ Я такой вѣры**" (Мѳ. 8. 10) и какъ исцѣлилъ Господь глухонѣмого бѣсноватаго отрока по вѣрѣ его родителя, сказавъ послѣднему: „**если сколько-нибудь можешь вѣровать, все возможно вѣрующему**" (Марк. 9, 23) и. т. д.

2) 1. Петр. 3, 23. „**Крещеніе не плотской нечистоты омытіе, но обѣщаніе Богу доброй совѣсти.**" А такъ какъ дѣти, говорятъ сектанты, не могутъ давать обѣщанія, то крестить ихъ нельзя. Но если такъ, то почему-же возможно было въ Ветхомъ Завѣтѣ обрѣзаніе младенцевъ? Вѣдь и обрѣзаніе также предполагало извѣстное обѣщаніе человѣка при заключеніи завѣта съ Богомъ. Въ Новомъ-же Завѣтѣ обрѣзаніе замѣнено крещеніемъ: „**Вы обрѣзаны,** пишетъ апостолъ

христіанамъ, **обрѣзаніемъ нерукотворенным, совлеченіемъ грѣховнаго тѣла плоти, обрѣзаніемъ Христовымъ, бывши погребены съ Нимъ въ крещеніи"** (Колос. 2, 11). Дѣло въ томъ, что хотя сами младенцы и не могутъ давать обѣтовъ, но таковые даются за нихъ воспріемниками, что, какъ мы видѣли, не отвергается Богомъ.

Вовторыхъ, сектанты отвергаютъ крещеніе младенцевъ на томъ основаніи, что послѣдніе будто-бы и безъ того святы и достойны Царствія Небеснаго.

3) 1 Кор. 7, 14. **„Ибо невѣрующій мужъ освящается женою вѣрующею, и жена невѣрующая освящается мужемъ вѣрующимъ. Иначе дѣти ваши были-бы нечисты, а теперь вяты".**

Въ означенныхъ словахъ апостола дѣти называются святыми не сами по себѣ, а въ силусвоего происхожденія отъ родителей, изъ которыхъ отецъ или мать исповѣдуютъ христіанскую вѣру. Въ противномъ случаѣ тѣ-же самые дѣти, по Апостолу, были-бы „нечисты". А если такъ, то выраженіе „дѣти святы" необходимо понимать не въ смыслѣ личной святости дѣтей, а исключительно въ смыслѣ духовнаго освященія отъ христіанина-отца, или христіанки-матери. Значитъ, выраженіе „святы"—подобно выраженію „освящается" (мужъ невѣрный или жена....) Не станутъ же сектанты доказывать, будто невѣрный мужъ, разъ онъ освящается женою вѣрующей, уже не нуждается въ крещеніи.

Что-же касается отсутствія у дѣтей личныхъ грѣховъ, на что любятъ указывать сектанты, то хотя личныхъ грѣховъ дѣти и не имѣютъ, но первородный грѣхъ на нихъ лежитъ обязательно. **„Какъ однимъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ, и грѣхомъ смерть,** пишетъ апостолъ, **такъ и смерть перешла во всѣхъ человѣковъ, потому-что въ немъ всѣ согрѣшили“** (Римл. 5, 12). Избавляетъ-же людей отъ первороднаго грѣха только крещеніе.

4) Марк. 10, 14. **„Іисусъ сказалъ: пустите дѣтей и не препятствуйте имъ приходить ко Мнѣ, ибо таковыхъ есть Царствіе Божіе“.**

Если-же Самъ Христосъ, толкуютъ сектанты, сказалъ о дѣтяхъ, что „таковыхъ Царство Божіе“, значитъ, крестить дѣтей излишне. Однако, Господь не сказалъ, что Царство Божіе „ихъ“, т. е. дѣтей, а употребилъ выраженіе „таковыхъ“, т. е. людей взрослыхъ, но подобныхъ дѣтямъ чистотою своей души. Послѣднее особенно открывается изъ непосредственно слѣдующихъ словъ Господа: **„Истинно говорю вамъ: кто не приметъ Царствія Божія, какъ дитя, тотъ не войдетъ въ него“** (Марк. 10, 15).

Отсюда смыслъ вышеприведенныхъ словъ Господа долженъ быть такой: пустите дѣтей и не препятствуйте имъ приходить ко Мнѣ, ибо дѣти являются нагляднымъ примѣромъ для взрослыхъ, желающихъ войти въ Царство Небесное. Тѣмъ не менѣе, въ какой-бы степени взрослые люди чистотою души ни уподобились дѣтямъ, никто не станетъ доказывать,

будто они могутъ обойтись безъ крещенія. Если же крещеніе необходимо для взрослыхъ, по душѣ подобныхъ дѣтямъ, то равносильно необходимо и для дѣтей. Сверхъ того изъ приведенныхъ словъ (Марк. 10, 15) видно, что здѣсь подъ царствомъ Божіимъ разумѣется не столько царство небесное или рай, сколько вѣра и вступленіе въ составъ вѣрующихъ, къ чему дѣти, а равно и взрослые, имѣющіе дѣтскую правдивость, способны по преимуществу.

3.

Таинство Муропомазанія.

Признавая важную необходимость для христіанъ въ полученіи Благодатныхъ даровъ Св. Духа, сектанты тѣмъ не менѣе отвергаютъ таинство муропомазанія. *По ученію сектантовъ, для полученія христіанами отъ Бога даровъ Благодати нѣтъ нужды въ какомъ-либо особомъ дѣйствіи, а также— въ особыхъ посредникахъ между Богомъ и людьми, каковыми въ Церкви являются пастыри. Благодать отъ Бога, вѣруютъ сектанты, сходитъ на нихъ непосредственно сама собой.* Въ доказательство сектанты приводятъ слѣдующія мѣста св. Писанія:

1) Лук. 11, 13. **„Если вы, будучи злы, умѣете даянія благія давать дѣтямъ вашимъ, тѣмъ болѣе Отецъ Небесный дастъ Духа Святаго просящимъ у Него“.**

2) Дѣян. 2, 38. **„Петръ сказалъ имъ: покайтесь, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ; и получите даръ св. Духа“.**

3) 1 Іоан. 4, 13. **„Что мы пребываемъ въ Немъ и Онъ—въ насъ, узнаемъ изъ того, что Онъ далъ намъ отъ Духа."**

4) 1 Фессал. 4, 8. **„Итакъ, непокорный непокоренъ не человѣку, но Богу, Который и далъ намъ Духа Святаго".**

5) 1 Кор. 2, 12. **„Но мы приняли не духа міра сего, а Духа отъ Бога, дабы знать дарованное намъ отъ Бога".**

6) Галат. 3, 2. 5. 14. **„Сіе только хочу узнать отъ васъ: чрезъ дѣла-ли закона вы получили Духа, или чрезъ наставленіе въ вѣрѣ"? „Подающій вамъ Духа и совершающій между вами чудеса чрезъ дѣла-ли закона сіе производитъ, или чрезъ наставленіе въ вѣрѣ"? „Дабы благословеніе Авраамово чрезъ Христа Іисуса распространилось на язычниковъ, чтобы намъ получить обѣщаннаго Духа вѣрою".**

(См. также: 2 Фессал. 2, 13—14; 1 Кор. 3, 16—17; 1 Кор. 6, 19).

Всѣ приведенныя свидѣтельства и другія, подобныя имъ, говорятъ-лишь о томъ, что христіане получали и могутъ получать Благодатные дары св. Духа, причемъ источникомъ св. Духа является Самъ Господь. Что-же касается увѣренія сектантовъ, будто христіане получаютъ Благодатные дары св. Духа безъ какого-либо посредства пастырей; то Слово Божіе не только не подтверждаетъ послѣдняго, а какъ разъ утверждаетъ противное, именно что безъ посредства пастырей христіане не получаютъ даровъ св. Духа: **„Находившіеся въ Іерусалимѣ апостолы,** повѣствуетъ книга

Дѣяній, **услышавши, что Самаряне приняли Слово Божіе, послали къ нимъ Петра и Іоанна, которые, пришедши, помолились о нихъ, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо Онъ не сходилъ еще ни на одного изъ нихъ, а только были они крещены во имя Господа Іисуса**“ (Дѣян. 8, 14—17). И еще: **Во время пребыванія Аполлоса въ Коринѳѣ, Павелъ прошедъ верхнія страны, прибылъ въ Ефесъ и, нашедъ тамъ нѣкоторыхъ учениковъ, сказалъ имъ: приняли-ли вы Святаго Духа, увѣровавши? Они-же сказали ему: мы даже и не слыхали есть-ли Духъ Святый. Онъ сказалъ имъ: во что-же вы крестились? Они отвѣчали: во Іоанново крещеніе. Павелъ сказалъ: Іоаннъ крестилъ крещеніемъ покаянія, говоря людямъ, чтобы вѣровали въ Грядущаго по немъ, то есть во Христа Іисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Іисуса; и когда Павелъ возложилъ на нихъ руки, нисшелъ на нихъ Духъ Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать**“ (Дѣян. 19, 1—6).

Желая доказать, будто Духъ Святый сходитъ на вѣрующихъ безъ посредства пастырей, сектанты находятъ въ Писаніи два свидѣтельства, якобы подтверждающія ихъ положеніе. Первое свидѣтельство — сошествіе Святаго Духа на апостоловъ (Дѣян. гл. 2), второе — сошествіе Св. Духа на домъ сотника Корнилія: „**Когда Петръ еще продолжалъ рѣчь, Духъ Святый сошелъ на всѣхъ слушавшихъ слово**“ (Дѣян. 10, 44).

Оба свидѣтельства приводятся сектантами весьма неудачно.

Сошествіе Св. Духа на апостоловъ было величайшимъ чудомъ Божіимъ. Ссылаться-же на чудо, а тѣмъ болѣе требовать каждый разъ чуда, какъ дѣлаютъ сектанты, трактующіе о чудесномъ непосредственномъ сошествіи Св. Духа на всякаго христіанина, значитъ, искушать Господа (Мѳ. 4, 6—7; Лук. 4, 10-12). Примѣръ сошествія на апостоловъ Св. Духа даже обличаетъ суемудріе сектантовъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ то время было уже болѣе пятисотъ вѣрующихъ (1 Кор. 15, 6); однако Духъ Святый сошелъ не на всѣхъ, а только на апостоловъ, остальные-же христіане получали Благодать Св. Духа чрезъ посредство апостоловъ. Слѣдовательно, и нынѣ христіане должны принимать Благодать Св. Духа чрезъ посредство своихъ Богоустановленныхъ пастырей.

Равнымъ образомъ, величайшимъ чудомъ являлось и событіе сошествія Св. Духа на домъ сотника Корнилія. Изъ дальнѣйшихъ словъ книги Дѣяній видно, что **„вѣрующіе изъ обрѣзанныхъ, пришедшіе съ Петромъ, изумились, что даръ Св. Духа излился и на язычниковъ“** (Дѣян. 10, 45). Ссылаться-же на примѣръ чуда, какъ видѣли мы, не позволительно. Для сектантовъ означенный примѣръ не подходитъ уже по одному тому, что, по сказанію книги Дѣяній, Духъ Святый сошелъ на домашнихъ Корнилія раньше даже, нежели они получили крещеніе? Не станутъ-же сектанты утверждать, что и они, еще до крещенія получаютъ Благодать Св. Духа.

4.

Таинство покаянія.

Отвергая таинство покаянія, сектанты прежде всего утверждаютъ, будто обновлять грѣшниковъ чрезъ покаяніе, по слову Писанія, невозможно. Въ доказательство сектанты ссылаются на слѣдующее свидѣтельство св. Писанія:

1) Евр. 6, 4—6. **„Ибо невозможно однажды просвѣщенныхъ и вкусившихъ дара небеснаго, и содѣлавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусившихъ благаго глагола Божія и силъ будущаго вѣка, и отпавшихъ опять обновлять покаяніемъ“.**

Но изъ дальнѣйшихъ словъ приведеннаго свидѣтельства ясно открывается, почему въ указанномъ случаѣ обновленіе покаяніемъ отпавшихъ невозможно. Именно, невозможно потому, что отпавшіе не только не каются въ своихъ грѣхахъ, а наоборотъ **„снова распинаютъ въ себѣ Сына Божія и ругаются Ему“** (ст. 6). Само собою разумѣется, что до тѣхъ поръ, пока люди эти не оставятъ своего грѣховнаго поведенія и не обратятся къ Богу, обновлять таинствомъ покаянія ихъ невозможно. Что-же касается людей, сознающихъ свою грѣховность и обращающихся къ Богу, то для нихъ обновленіе чрезъ таинство покаянія вполнѣ доступно, такъ какъ Господь не только не отвергаетъ кающагося грѣшника, но, по словамъ Спасителя, **на небесахъ болѣе радости будетъ объ одномъ**

грѣшникѣ кающемся, нежели о девяноста-девяти праведникахъ, не имѣющихъ нужды въ покаяніи" (Лук. 15, 7). Вотъ почему отвергать необходимость покаянія невозможно. Разъ люди грѣшатъ, то, естественно должны и каяться, безъ грѣха-же нѣтъ ни одного человѣка: **„Если говоримъ, что не имѣемъ грѣха,** пишетъ св. Іоаннъ Богословъ,—**обманываемъ самихъ себя и истины нѣтъ въ насъ"** (1 Іоан. 1, 8).

Сектанты далѣе говорятъ, что они и не отрицаютъ необходимости для человѣка каяться въ своихъ грѣхахъ, но только не признаютъ отпущенія грѣховъ кающимся чрезъ особыхъ пастырей: *грѣхи имъ, увѣряютъ сектанты, разрѣшаются непосредственно Самимъ Богомъ.*

При этомъ сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста св. Писанія:

2) 1 Іоан. 2, 1—2. **„Дѣти мои! сіе пишу вамъ, чтобы вы не согрѣшали; а если-бы кто согрѣшилъ, то мы имѣемъ ходатая предъ Отцемъ, Іисуса Христа праведника. Онъ есть умилостивленіе за грѣхи наши".**

3) Мѳ. 6, 12. **„И прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ".**

Конечно, грѣхи въ таинствѣ покаянія отпускаетъ вѣрующимъ Самъ Господь во имя Сына Своего, Іисуса Христа, но это разрѣшеніе грѣховъ кающимся подается Господомъ не непосредственно, а чрезъ посредство особыхъ лицъ—пастырей Церкви. Такъ установилъ Самъ Господь, Іисусъ Христосъ, когда

по воскресеніи Своемъ даровалъ апостоламъ, а въ лицѣ ихъ всѣмъ пастырямъ Церкви власть прощать грѣхи вѣрующимъ, сказавъ: **„Пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“** (Іоан. 20, 22—23).

Вотъ почему христіане всегда исповѣдывали свои грѣхи предъ особыми Богомъ установленными пастырями. Такъ, когда св. апостолъ Павелъ проповѣдывалъ въ Ефесѣ, то **„многіе изъ увѣровавшихъ**, по сказанію книги Дѣяній, **приходили, исповѣдуя и открывая дѣла свои“** (Дѣян. 19, 18).

Сектанты доказываютъ, что участіе пастырей въ таинствѣ покаянія не обязательно, *такъ какъ исповѣдывать грѣхи можно другъ другу*. Въ подтвержденіе сектанты приводятъ слѣдующее свидѣтельство:

4) Іаков. 5, 16. **„Признавайтесь другъ предъ другомъ въ проступкахъ и молитесь другъ за друга, чтобы исцѣлиться: много можетъ усиленная молитва праведнаго“.**

Но, какъ видно изъ контекста, вышеприведенныя слова апостола Іакова нужно понимать иначе. Именно: въ предыдущихъ строкахъ апостолъ заповѣдуетъ христіанамъ въ случаѣ болѣзни приглашать пресвитеровъ Церкви съ тѣмъ, чтобы они помолились надъ больнымъ. **„И молитва вѣры**, пишетъ апостолъ, **исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь: и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“** (Іак. 5, 15). Непосредственно за этимъ апостолъ пишетъ: **„признавайтесь другъ предъ другомъ въ проступкахъ...** Предъ кѣмъ-же это

нужно признаваться? Разумѣется, предъ тѣми-же пресвитерами, которые придутъ помолиться надъ больнымъ, чтобы **„если онъ содѣлалъ грѣхи“**, простились ему. Только такъ и можно понимать вышеприведенное свидѣтельство апостола Іакова. Если-же согласимся съ сектантами, то впадемъ въ неустранимое противорѣчіе. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ приглашать къ больнымъ пресвитеровъ и просить ихъ молитвъ для очищенія отъ грѣховъ, если исповѣдывать таковые можно и предъ міряниномъ, причемъ молитва послѣдняго „можетъ много“. Отсюда понятно, что служить оправданіемъ сектантскому суемудрію вышеозначенное свидѣтельство не можетъ.

5.

Таинство Причащенія.

Хотя сектанты и совершаютъ на своихъ собраніяхъ такъ называемое преломленіе хлѣба въ воспоминаніе Тайной Вечери Спасителя, тѣмъ не менѣе не признаютъ таинства Причащенія, т. е. пресуществленія въ Евхаристіи хлѣба и вина—въ Тѣло и Кровь Христовы.

По ученію сектантовъ, хлѣбъ и вино въ Евхаристіи остаются простымъ хлѣбомъ и простымъ виномъ.

Основаніе для своего ученія объ этомъ сектанты пытаются найти въ слѣдующихъ словахъ св. апостола Павла:

1) 1. Кор. 11, 26. **„Всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, доколѣ Онъ пріидетъ“**:

Въ приведенныхъ словахъ хотя и употреблено выраженіе **„хлѣбъ“**, тѣмъ не менѣе не говорится, будто этотъ хлѣбъ обыкновенный, какъ неправильно думаютъ сектанты. Напротивъ, тотъ-же апостолъ прямо и ясно объясняетъ, что подъ видомъ означеннаго „хлѣба“ христіане вкушаютъ истинное Тѣло, а въ чашѣ – истинную Кровь Христовы: **„Чаша благословенія, которую благословляемъ, не есть-ли пріобщеніе Крови Христовой? Хлѣбъ, который преломляемъ, не есть-ли пріобщеніе Тѣла Христова“** (1 Кор. 10, 16).

2) 1 Кор. 10, 17. **„Одинъ хлѣбъ, и мы многіе — одно тѣло; ибо всѣ причащаемся отъ одного хлѣба“.**

Въ означенныхъ словахъ хотя, также приведено выраженіе „хлѣбъ“, однако изъ предыдущихъ строкъ и по смыслу ясно открывается, что это хлѣбъ не простой – обычный. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ можно сказать о простомъ обычномъ хлѣбѣ, что отъ него одного мы всѣ причащаемся? Очевидно, что „хлѣбъ“, о котормъ пишетъ апостолъ, есть тотъ самый, о каковомъ сказалъ Спаситель: **„Я — хлѣбъ живый, сшедшій съ небесъ; ядущій хлѣбъ сей будетъ жить во вѣкъ; хлѣбъ-же который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра“** (Іоан. 6, 51).

Отвергая пресуществленіе въ Евхаристіи, *сектанты естественно утверждаютъ, что люди, вкушающіе въ Причащеніи, по мнѣнію сектантовъ,*

простые хлѣбъ и вино, не имѣютъ отъ этого пользы для души своей. При этомъ сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста Св. Писанія:

3) Мато. 4, 4. **„Онъ-же сказалъ ему въ отвѣтъ: написано: не хлѣбомъ однимъ будетъ жить человѣкъ, но всякимъ словомъ, исходящимъ изъ устъ Божіихъ“.**

4) Іоан. 6, 27. **„Старайтесь не о пищѣ тлѣнной, но о пищѣ, пребывающей въ жизнь вѣчную, которую дастъ вамъ Сынъ Человѣческій“.**

Но въ приведенныхъ свидѣтельствахъ—въ первомъ говорится не о томъ хлѣбѣ, какой вѣрующіе вкушаютъ въ таинствѣ Причащенія, а о хлѣбѣ простомъ — обычномъ, какой люди употребляютъ въ пищу (Мө. 4, 1—4); во второмъ-же, какъ разъ наоборотъ толкованію сектантовъ, Спаситель противопоставляетъ пищѣ тлѣнной причащеніе Его Плоти и Крови. (Іоан. 6, 48—56) Причащеніе-же Своихъ Плоти и Крови Спаситель установилъ подъ видомъ хлѣба и вина. **„Іисусъ,** повѣствуетъ Евангелистъ, **взялъ хлѣбъ и благословивъ преломилъ и, раздавая ученикамъ, сказалъ: пріимите, ядите: сіе есть Тѣло Мое“ „И взявъ чашу, и благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пейте изъ нея всѣ, ибо сіе есть Кровь Моя Новаго Завѣта“** (Мато. 26, 26—28; Марк. 14, 22; Лук. 22, 19; 1 Кор. 11, 24).

5) Евр. 13, 9—10). **„Ученіями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатію укрѣплять сердца, а не яствами, отъ которыхъ не получили пользы занимающіеся ими“.**

Въ означенныхъ словахъ о Причащеніи не говорится совсѣмъ; подъ яствами-же, не давшими пользы, разумѣются древнія ветхозавѣтныя жертвы. Что это такъ, открывается изъ дальнѣйшихъ словъ: **„Такъ какъ тѣла животныхъ, которыхъ кровь для очищенія грѣха“** и т. д. (ст. 11).

6) Откр. 17, 4. **„И жена облечена была въ порфиру и багряницу, украшена золотомъ, драгоцѣнными камнями и жемчугомъ, и держала золотую чашу въ рукѣ своей, наполненную мерзостями блудодѣйства ея“**. Означенное свидѣтельство приводится сектантами исключительно для того, чтобы въ дерзкомъ кощунствѣ излить свою злобу на Православную Церковь. **„Жена, которую ты видѣлъ, есть великій городъ, царствующій надъ земными царями“** (Откр. 17, 18). Такъ объяснилъ апостолу Іоанну Ангелъ. Слѣдовательно, въ приведенномъ свидѣтельствѣ говорится о какомъ-то городѣ, полномъ зла и всякихъ мерзостей („чаша блудодѣйства“), а совсѣмъ не о Причащеніи, какъ кощунственно утверждаютъ сектанты.

По ученію сектантовъ, причащеніе должно понимать въ духовномъ смыслѣ. *Причащеніе, толкуютъ сектанты, состоитъ въ слушаніи и изученіи Слова Божія.*

Въ доказательство сектанты ссылаются на слѣдующее мѣсто св. Писанія.

7) Іоан. 6, 63. **„Духъ животворитъ; плоть не пользуетъ не мало. Слова, которыя говорю Я вамъ, суть духъ и жизнь“.**

Прежде всего необходимо выяснить, о какой плоти говоритъ Христосъ, что она не пользуетъ ни мало? О Своей, или о какой другой? Если Спаситель говоритъ о Своей плоти (а для насъ только это и важно, такъ какъ въ Причащеніи мы вкушаемъ Плоть Христову, а не другую какую), то становится не понятнымъ, почему Плоть нашего Христа Бога не пользуетъ ни мало? Тогда зачѣмъ было и воплощаться Христу, страдать на крестѣ Своею Плотію и съ нею пречистою возноситься на небо, если она, какъ толкуютъ сектанты, не пользуетъ ни мало? И какъ въ такомъ случаѣ понимать слова Самого Христа, сказанныя Іудеямъ: **„Истинно, истинно говорю вамъ: если не будете ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни“** (Іоан. 6, 53). Значитъ, подъ именемъ Плоти въ приводимомъ сектантами свидѣтельствѣ разумѣется не таинственное Причащеніе Плоти и Крови Христа Спасителя, а нѣчто другое. Что-же именно? Послѣднее открывается изъ связи рѣчи. Раньше Спаситель сказалъ, что вѣрующіе, желающіе быть причастниками жизни вѣчной, должны вкушать Его Плоть и Кровь. Слова Спасителя вызвали недоумѣніе въ нѣкоторыхъ ученикахъ, которые сказали: **„Какія странныя слова! Кто можетъ это слушать“?** (Іоан. 6, 60). Что соблазнило учениковъ? Соблазнило ихъ то, что они поняли слова Спасителя по плотски, грубо-чувственно, думая, что Спаситель будетъ отрѣзывать части Своего Тѣла и давать вкушать вѣрующимъ. Вотъ это плотское—грубо-чувственное пониманіе духовныхъ предметовъ Спаситель и назвалъ

плотью, когда сказалъ, что она, т. е. плотское пониманіе духовныхъ предметовъ, не пользуетъ ни мало. Однако хотя ученіе Спасителя о вкушеніи Его Плоти и Крови и нельзя понимать такъ грубо-чувственно, какъ поняли нѣкоторые изъ учениковъ Христовыхъ; тѣмъ не менѣе нельзя толковать ихъ и въ исключительно духовномъ смыслѣ, какъ дѣлаютъ сектанты (причащеніе духомъ чрезъ слушаніе и изученіе Слова Божія, ибо тогда не было бы упоминанія о Плоти и Крови).

Эту простую истину можно подтвердить примѣромъ. Когда Господь шествовалъ въ домъ Іаира, то народъ обступалъ Его и тѣснилъ, а одна женщина сказала: Если хотя къ одеждѣ Его прикоснусь, то выздоровѣю (отъ недуга кровотеченія); и ея упованіе исполнилось. Итакъ прикосновеніе къ одеждѣ Христовой нисколько не пользовало обступавшій Его народъ, а только эту вѣровавшую женщину, но и ее исцѣлила не одна вѣра, а вѣра, соединенная съ этимъ прикосновеніемъ.

8) Іоан. 5, 24. **„Истинно, истинно говорю вамъ: слушающій Слово Мое и вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную“.**

Изъ приведеннаго свидѣтельства сектанты заключаютъ, будто жизнь вѣчная достигается не чрезъ чувственное Причащеніе, а чрезъ слушаніе Слова Божія.

Но слушать Слово Божіе и прилагать его на дѣлѣ, значитъ исполнять все, чему училъ Господь

въ томъ числѣ, значитъ, принимать и ученіе о Причащеніи Тѣла и Крови Христовыхъ. Отсюда понятно, что отвергая ученіе Господне о таинствѣ Причащенія, сектанты не слушаютъ Слова Божія и не вѣрятъ ему.

IV.

О взаимной связи между Церковію Земной и Небесной.

1.

О почитаніи и молитвенномъ призываніи Св. Ангеловъ.

Слово „**Ангелъ**“—греческое и по переводу на русскій языкъ означаетъ „вѣстникъ“.

Этимъ именемъ называются особыя безплотныя существа, окружающія Бога, которыхъ Онъ посылаетъ въ міръ вѣстниками Своей воли. Будучи, по выраженію св. Апостола, крѣпостью и силой болѣе людей, Ангелы непрестанно наблюдаютъ за міромъ, невидимо направляютъ людей къ добру, заботятся о пресѣченіи въ мірѣ зла и пороковъ и являются хранителями людей.

Доказательствомъ послѣдняго служитъ видѣніе, открытое Богомъ патріарху Іакову. Послѣдній „**видѣлъ во снѣ: вотъ лѣстница стоитъ на землѣ, а верхъ ея касается неба и вотъ Ангелы Божіи восходятъ и нисходятъ по ней**“ (Быт. 28, 12). Непрестанное нисхожденіе на

землю ангеловъ свидѣтельствуетъ не о чемъ иномъ, какъ о постоянномъ наблюденіи ангеловъ надъ землей.

По сказанію книги пророка Даніила, у каждаго народа есть свой ангелъ-хранитель (гл. 10, 13), а по ученію Спасителя, Ангелъ-хранитель имѣется у каждаго человѣка въ отдѣльности. „**Смотрите**, говорилъ Христосъ, **не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ; ибо говорю вамъ, что Ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего Небеснаго**“ (Мѳ. 18, 10) Библія сообщаетъ намъ цѣлый рядъ свидѣтельствъ, изъ которыхъ ясно открывается благодѣтельное значеніе для людей Святыхъ Ангеловъ.

Такъ они заботятся о нашемъ безопасномъ существованіи на землѣ. Достаточно припомнить, какъ Ангелы вывели праведнаго Лота изъ нечестиваго города Содома, (Быт. гл. 19) и какъ Ангелъ Рафаилъ сопутствовалъ Товіи въ его далекомъ и опасномъ путешествіи (Тов. гл. 6). Св. Псалмопѣвецъ Давидъ въ одномъ изъ своихъ псалмовъ говоритъ, что человѣкъ праведный всегда пребудетъ въ безопасности, такъ какъ Господь „**Ангеламъ Своимъ заповѣдаетъ** (о немъ) **охранять** (его) **на всѣхъ путяхъ: на рукахъ понесутъ** (его), **да не преткнется о камень ногою** (своею)“ (Псал. 90, 11—12) *). Евангелистъ Лука повѣствуетъ, что когда Спаситель предъ Своими крестными страданіями молился и тосковалъ въ саду Геѳсиманскомъ

*) См. также Ис. 33, 8.

то „**явился Ему Ангелъ съ небесъ и укрѣплялъ Его**“ (Лук. 22, 43). По сказанію книги Дѣяній, когда „**первосвященники... наложили руки свои на Апостоловъ, и заключили ихъ въ народную темницу;... Ангелъ Господень... ночью отворилъ двери темницы и, выведши ихъ, сказалъ: идите и, ставши въ храмѣ, говорите народу всѣ сіи слова жизни**“ (Дѣян. 5, 17—20).

Поддерживая и укрѣпляя людей въ земной жизни, Ангелы заботятся особенно о душевномъ спасеніи людей. Такъ, по ученію Св. Апостола, они и посылаются, главнымъ образомъ, для того, чтобы руководить людей къ спасенію. „**Не всѣ-ли они**, пишетъ объ Ангелахъ Св. Апостолъ, **суть служебные духи, посылаемые на служеніе для тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе**“ (Евр. 1, 14). Праведный Іовъ говоритъ, что Ангелъ показываетъ человѣку прямый путь къ умилостивленію Бога (Іов. 33, 23—24). Книга Дѣяній повѣствуетъ, что Ангелъ привелъ діакона Филиппа для наученія въ вѣрѣ Евнуха царицы Кандакіи (Дѣян. 8, 26—40) Подобнымъ-же образомъ Ангелъ научилъ Корнилія-сотника, что ему должно дѣлать для полученія спасенія (Дѣян. 10, 1—6). *)

Заботясь о нашемъ спасеніи, Ангелы радуются всякому нашему преуспѣянію въ немъ. По ученію Спасителя, „**бываетъ радость у Ангеловъ Божіихъ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся**“ (Лук. 5, 10).

Но едва-ли не самое главное значеніе св. Ангеловъ для насъ состоитъ въ томъ, что они, предстоя пре-

*) См. Мисс. Щитъ вѣры стр. 57—58.

столу Божію, ходатайствуютъ предъ Богомъ за живущихъ на землѣ. Послѣднее видно прежде всего изъ вышеприведенныхъ словъ Спасителя: **„Смотрите не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ; ибо говорю вамъ, что Ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего Небеснаго“** (Мѳ. 18, 10), иначе говоря: всегда могутъ ходатайствовать предъ Богомъ за обиженныхъ.

И другое свидѣтельство: Ангелъ Рафаилъ говорилъ праведному Товіи: **„Когда молился Ты и невѣста твоя Сарра, я возносилъ память молитвы вашей предъ Святаго“** (Тов. 12, 12).

И еще: Св. Апостолъ Іоаннъ въ откровеніи видѣлъ какъ **„пришелъ Ангелъ и сталъ предъ жертвенникомъ, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество ѳиміама, чтобы онъ съ молитвами всѣхъ святыхъ возложилъ его на золотой жертвенникъ, который предъ Престоломъ. И вознесся дымъ ѳиміама съ молитвами святыхъ отъ руки Ангела предъ Бога“** (Откр. 8, 3—4).

Охраняя и наставляя людей при жизни, Ангелы заботятся о нихъ и по смерти. По словамъ Спасителя, душа праведнаго Лазаря по смерти была отнесена Ангелами на лоно Авраамово (Лук. 16, 22); а по сказанію апостола Іуды, Архангелъ Михаилъ по смерти Моисея имѣлъ съ діаволомъ споръ о тѣлѣ этого пророка (Іуд. 1, 9).

Если изъ всего сказаннаго сдѣлаемъ выводъ, то придемъ къ слѣдующему: Св. Ангелы—это наши хранители на землѣ, наставники, руководящіе нашимъ

спасеніемъ, молитвенники и ходатаи за насъ у Престола Божія, и руководители душъ нашихъ по смерти. Вотъ почему Св. Апостолъ въ посланіи къ Евреямъ писалъ, что христіане, вступивъ въ Церковь Христову, **„приступили къ горѣ Сіону, и ко граду Бога Живаго, къ небесному Іерусалиму, и тьмамъ Ангеловъ“** (Евр. 12, 22).

А если такъ, то могутъ-ли люди относиться къ своимъ небеснымъ покровителямъ, св. Ангеламъ, иначе, какъ не съ глубокимъ благоговѣйнымъ почитаніемъ?

Обычай молитвеннаго почитанія и поклоненія Ангеламъ ведетъ свое начало съ глубокой древности. Въ книгѣ Іисуса Навина повѣствуется: **„Іисусъ, находясь близъ Іерихона, взглянулъ и видитъ, и вотъ стоитъ предъ нимъ человѣкъ, и въ рукѣ его обнаженный мечъ. Іисусъ подошелъ къ нему и сказалъ: нашъ-ли ты, или изъ непріятелей нашихъ? Онъ сказалъ: нѣтъ; я вождь воинства Господня.... Іисусъ палъ лицемъ своимъ на землю и поклонился“** (Іис. Нав. 5, 13—14).

Подобнымъ-же образомъ читаемъ въ книгѣ Числъ: **„И открылъ Господь глаза Валааму и увидѣлъ онъ Ангела Господня, стоящаго на дорогѣ съ обнаженнымъ мечемъ въ рукѣ, и преклонился, и палъ на лице свое“** (Числ. 22, 31).

Въ книгѣ Судей повѣствуется: **„Когда пламень сталъ подниматься отъ жертвенника къ небу, Ангелъ Господень поднялся въ пламени жертвенника. Видя это Маной и жена его пали лицемъ на землю“** (Суд. 13, 20).

Воздавая св. Ангеламъ тѣлесное поклоненіе, люди также ублажали ихъ и хвалебными славословіями и обращались къ Ангеламъ съ молитвами.

Такъ, когда праведный Товитъ увидѣлъ возвращеніе сына своего Товіи, то сказалъ: „**Благословенъ Ты, Боже, и благословенно имя Твое во вѣки, и благословенны всѣ святые ангелы Твои**" (Тов. 11, 13).

Къ ангеламъ обращался Псалмопѣвецъ Давидъ когда восклицалъ: „**Хвалите Его** (Бога) **всѣ Ангелы Его, хвалите Его всѣ воинства Его**" (Пс. 148, 2). Ангеловъ призывалъ и праведный Азарія съ двумя отроками когда, молясь, говорилъ: „**Благословите, Ангелы Господни, Господа, пойте и превозносите Его во вѣки**" (Дан. 3, 58).

2.

Возраженіе сектантовъ противъ почитанія св. Ангеловъ.

Не смотря на многочисленныя и ясныя свидѣтельства Св. Писанія, заповѣдующія почитаніе св Ангеловъ, сектанты не только отвергаютъ это почитаніе, но и пытаются найти въ Писаніи основанія, якобы запрещающія почитать Ангеловъ и поклоняться имъ. При этомъ сектанты обычно ссылаются на слѣдующія свидѣтельства:

1) Колос. 2, 18. „**Никто да не обольщаетъ васъ самовольнымъ смиренномудріемъ и служеніемъ ангеловъ, вторгаясь въ то, чего не видѣлъ, безразсудно надмеваясь плотскимъ своимъ умомъ**".

Означенное свидѣтельство нисколько не запрещаетъ молитвеннаго призыванія и почитанія Св. Ангеловъ; оно направлено противъ ученія не объ истинныхъ Ангелахъ, а противъ лжеученія еретиковъ, которые сочиняли, будто міръ сотворенъ и управляется особыми ангелами—эонами, высшими Христа. Апостолъ поэтому и убѣждаетъ христіанъ не вѣрить разнымъ обольстителямъ, которые толкуютъ о томъ, чего не видѣли. Что слова Апостола не запрещаютъ учить о служеніи истинныхъ Ангеловъ, это видно изъ того, что о служеніи Ангеловъ много говоритъ Само Слово Божіе; да и тотъ-же Апостолъ трактуетъ о служеніи Ангеловъ, когда пишетъ въ посланіи къ Евреямъ: „**Не всѣ-ли они суть служебные духи, посылаемые на служеніе для тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе**" (Евр. 1, 14).

2) Откр. 19, 10. „**Я палъ къ ногамъ его, чтобы поклониться ему; но онъ сказалъ мнѣ: смотри, не дѣлай сего; я сослужитель тебѣ и братіямъ твоимъ, имѣющимъ свидѣтельство Іисусово. Богу поклонись**".

3) Откр. 22, 8. „**Я—Іоаннъ видѣлъ и слышалъ сіе. Когда-же услышалъ и увидѣлъ, палъ къ ногамъ Ангела, показывающаго мнѣ сіе, чтобы поклониться ему; но онъ сказалъ мнѣ: смотри, не дѣлай сего; ибо я—сослужитель тебѣ и братіямъ твоимъ пророкамъ и соблюдающимъ слова книги сей. Богу поклонись**".

Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ сектанты дѣлаютъ выводъ, будто Ангеламъ кланяться не слѣ-

дуетъ,—такъ какъ они сами отказываются принимать поклоненіе отъ людей.

Но если основываться только на вышеприведенныхъ свидѣтельствахъ, то останется непонятнымъ, почему принимали поклоненія Архангелъ Михаилъ отъ Іисуса Навина (Іис. Нав. 5, 15), Ангелъ Рафаилъ— отъ Товита и Товіи (Тов. 12, 6) и др.?

Почему одни изъ Ангеловъ не воспрещали кланяться имъ, а другіе этому противились? Какъ разрѣшить это противорѣчіе? Объясненіе этому можно найти въ словахъ Ангела, сказанныхъ апостолу Іоанну: „**Богу поклонись**“, сказалъ Іоанну Ангелъ, а я „**сослужитель тебѣ и братьямъ твоимъ**“. Отсюда понятно, что Іоаннъ, очевидно, принявъ Ангела за Самого Бога, хотѣлъ воздать ему Божеское почитаніе. Разумѣется, Ангелъ не могъ принять такого поклоненія,—приличествующаго Одному Богу. По этой же причинѣ апостолъ Петръ не дозволялъ сотнику Корнилію пасть къ его ногамъ и сказалъ: „встань, я тоже человѣкъ“ (Дѣян. 10, 26). Въ другомъ случаѣ, когда не было опасности отъ суевѣрія, апостолъ Павелъ не остановилъ темничнаго стража, когда онъ припалъ къ нему (Дѣян. 16, 29). Поэтому, въ тѣхъ случаяхъ, когда люди воздавали поклоненіе именно Ангеламъ, какъ слугамъ Божіимъ и вѣстникамъ воли Господней, Ангелы, какъ мы видѣли, не отвергали поклоненія людей.

3.

О почитаніи и молитвенномъ призываніи Святыхъ Угодниковъ.

Подъ именемъ Святыхъ Угодниковъ разумѣются люди, которые, прославившись при жизни святой Богоугодной жизнію, являются по смерти своей молитвенниками и ходатаями предъ Богомъ за своихъ братьевъ, живущихъ на землѣ. (2 Кор. 1, 11).

Число Святыхъ Угодниковъ несомнѣнно велико, такъ какъ помимо святыхъ лицъ, извѣстныхъ Библіи и исторіи, существуетъ много и такихъ, имена которыхъ не извѣстны людямъ, а записаны въ великой книгѣ жизни на небесахъ.

Подтвержденіемъ послѣднему является чудное видѣніе, открытое писателю третьей книги Ездры. „**Я**—**Ездра**, повѣствуетъ священный писатель, **видѣлъ на горѣ Сіонской сонмъ великій, котораго не могъ исчислить,—и всѣ они пѣснями прославляли Творца—Господа. Посреди ихъ былъ юноша, величественный, превосходящій всѣхъ ихъ, и возлагалъ вѣнцы на главу каждаго изъ нихъ, и тѣмъ болѣе возвышался; я пораженъ былъ удивленіемъ.—Тогда я спросилъ Ангела: кто сіи, господинъ мой? Онъ въ отвѣтъ мнѣ сказалъ: это тѣ, которые сложили смертную одежду и облеклись въ безсмертную, и исповѣдали имя Божіе; они теперь увѣнчиваются и принимаютъ побѣдныя пальмы**“ (3 Езд. 2, 42—45). Почти такого-же откровенія удостоился другой священный писатель, Іоаннъ Богословъ.

„Я взглянулъ, пишетъ апостолъ, и вотъ великое множество людей, котораго никто не могъ перечесть изъ всѣхъ племенъ, и колѣнъ, и народовъ, и языковъ стояло предъ Престоломъ и предъ Агнцемъ въ бѣлыхъ одеждахъ и съ пальмовыми вѣтвями въ рукахъ своихъ. И восклицали громкимъ голосомъ, говоря: спасеніе Богу нашему, сидящему на Престолѣ и Агнцу!.... И, начавъ рѣчь, одинъ изъ старцевъ спросилъ меня: сіи, облеченные въ бѣлыя одежды, кто и откуда пришли? Я сказалъ ему: ты знаешь, господинъ. И онъ сказалъ мнѣ: это тѣ, которые пришли отъ великой скорби; они омыли одежды свои и убѣлили одежды свои Кровію Агнца“ (Откр. 7. 9—14).

Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ открывается, что Святые Угодники по смерти своей занимаютъ на небесахъ преимущественное положеніе. Они предстоятъ Престолу Божію и являются свидѣтелями великой славы Божественной, такъ какъ достигли возможной для людей степени святости.

Отсюда понятно, чѣмъ прежде всего являются Святые Угодники для людей? Они являются для людей нравственнымъ примѣромъ и научаютъ, какъ должно жить, чтобы угодить Богу и получить вѣчное блаженство. И нѣтъ сомнѣнія, что именно съ этою цѣлью открывалъ Господь въ видѣніяхъ блаженство праведниковъ на небесахъ. Послѣднимъ Господь какъ-бы такъ говоритъ намъ: Подражайте жизни Святыхъ Угодниковъ, слѣдуйте ихъ спасительному примѣру, и вы также получите Царство Небесное. Они тоже были когда-то такими-же, какъ вы, людьми,

жили, подобно вамъ, на землѣ, боролись съ искушеніями и соблазнами, но преодолѣли все. И нынѣ за это они прославлены и стоятъ у Престола Божія. Кто хочетъ быть съ ними, живи такъ, какъ жили они.

Вотъ почему Слово Божіе и призываетъ людей къ подражанію святымъ Угодникамъ. Такъ св. апостолъ Павелъ въ посланіи къ Евреямъ заповѣдуетъ: **„Поминайте наставниковъ вашихъ, которые проповѣдывали вамъ слово Божіе и, взирая на кончину ихъ жизни, подражайте вѣрѣ ихъ“** (Евр. 13, 7).

Къ подражанію Святымъ Угодникамъ призываетъ христіанъ и св. апостолъ Іаковъ, когда указываетъ имъ въ руководство примѣръ многострадальнаго Іова: **„Вы слышали о терпѣніи Іова и видѣли конецъ онаго отъ Господа, ибо Господь весьма милосердъ и сострадателенъ“** (Іаков. 5, 11). Слѣдовать примѣру Святыхъ Угодниковъ призываетъ христіанъ и св. апостолъ Петръ, когда заповѣдуетъ христіанскимъ женамъ подражать въ жизни святымъ ветхозавѣтнымъ праведницамъ, говоря: **„Такъ нѣкогда и святыя жены, уповавшія на Бога, украшали себя, повинуясь своимъ мужьямъ“** (1 Петр. 3, 5).

Второе значеніе для людей Святыхъ Угодниковъ состоитъ въ томъ, что они, предстоя Престолу Божію, молятъ Бога за своихъ братьевъ, живущихъ на землѣ, какъ повѣствуетъ Слово Божіе.

Такъ праведный Маккавей имѣлъ видѣніе: **„видѣніе-же его такое: онъ видѣлъ Онію бывшаго первосвя-**

щенника, мужа честнаго и добраго, почтеннаго видомъ, кроткаго нравомъ, пріятнаго въ рѣчахъ, издѣтства ревностно усвоившаго все, что касалось добродѣтели, видѣлъ, что онъ, простирая руки, молится за весь народъ Іудейскій. Потомъ явился другой мужъ, украшенный сѣдинами и славой, окруженный дивнымъ и необычайнымъ величіемъ. И сказалъ Онія: это братолюбецъ, который много молится о народѣ и святомъ городѣ, Іеремія пророкъ Божій" (2 Маккав. 15, 12—14).

Тайнозритель Новаго Завѣта, св. Іоаннъ Богословъ въ откровеніи своемъ видѣлъ Ангела, который „сталъ предъ жертвенникомъ, держа золотую кадильницу: и дано было ему множество ѳиміама, чтобы онъ съ молитвами всѣхъ Святыхъ возложилъ его на золотой жертвенникъ, который предъ престоломъ. И вознесся дымъ ѳиміама съ молитвами Святыхъ отъ руки Ангела предъ Бога" (Откр. 8, 3).

И нѣтъ сомнѣнія, что Господь слышитъ молитвы Святыхъ Своихъ и исполняетъ прошенія ихъ. Вѣдь Святые Угодники —„друзья Божіи" (Іоан. 15, 14); они тѣ, которымъ Самъ Богъ сказалъ: „Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сынѣ" (Іоан. 14, 13). „Много можетъ усиленная молитва праведнаго", пишетъ св. Апостолъ Іаковъ (Іак. 5, 16). „Очи Господни, восклицаетъ Псалмопѣвецъ, обращены на праведниковъ, и уши Его къ воплю ихъ. Взываютъ праведные, и Господь слышитъ ихъ" (Пс. 33, 16—13). „Далекъ Господь отъ нечестивыхъ, а молитву праведниковъ слышитъ", свидѣтельствуетъ писатель книги Притчей (Притч. 15, 29).

Выходя изъ вышесказаннаго, не трудно видѣть, какія обязанности налагаетъ на насъ Слово Божіе въ отношеніи къ Святымъ Угодникамъ: вопервыхъ, мы должны призывать ихъ въ своихъ молитвахъ, вовторыхъ прославлять и ублажать ихъ за молитвы о насъ и добрый примѣръ.

Слово Божіе указываетъ намъ рядъ примѣровъ, когда благочестивые люди призывали въ своихъ молитвахъ имена Святыхъ Угодниковъ и ради нихъ просили у Бога милости.

Такъ праведные три отрока въ своей хвалебной молитвѣ взывали къ Святымъ Угодникамъ: „**Благословите, духи и души праведныхъ Господа, пойте и превозносите Его во вѣки**" (Дан. 3, 86).

Подобнымъ образомъ и Моисей, умоляя Господа о прощеніи народа Израильскаго, призывалъ въ молитвѣ своей имена Святыхъ Угодниковъ, когда говорилъ: „**Вспомни рабовъ Своихъ, Авраама, Исаака и Іакова; не смотри на ожесточеніе народа сего и на нечестіе его, и на грѣхи его**" (Втор. 9, 27). Точно также молился и Давидъ, восклицая: „**Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцевъ нашихъ**" (1 Пар. 29, 18).

Этихъ-же Угодниковъ поминалъ въ молитвѣ и праведный Азарія, говоря: „**Не отними отъ насъ милости Твоей, ради Авраама, возлюбленнаго Твоего, ради Исаака, раба Твоего и Израиля, святаго Твоего**" (Дан. 3, 35).

Если-же люди призывали имена Святыхъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, то тѣмъ болѣе надлежитъ дѣлать

это теперь, когда Святые Угодники, какъ прославленные Кровію Великаго Агнца, имѣютъ несравненно большее дерзновеніе у Престола Божія.

Обращаясь къ Святымъ съ молитвами, люди, по свидѣтельству Слова Божія, прославляли ихъ и ублажали. Такъ, Премудрый Сирахъ въ своей книгѣ призываетъ къ прославленію Святыхъ Угодниковъ, говоря: „**Теперь восхвалимъ славныхъ мужей и отцевъ нашего рода: много славнаго Господь являлъ чрезъ нихъ величіе Свое отъ вѣка**“ (Сирах. 44, 1). Сообразно съ этимъ и писатель третьей книги Ездры повѣствуетъ, что когда онъ увидѣлъ въ откровеніи небесный сонмъ Святыхъ Угодниковъ, то „**началъ славить ихъ, мужественно стоявшихъ за имя Господне**“ (3 Ездр. 2, 47). Равнымъ образомъ и святый апостолъ Іаковъ пишетъ: „**Вотъ мы ублажаемъ тѣхъ, которые терпѣли**“ (Іаков. 5, 11).

Таково православное ученіе о молитвенномъ призываціи и почитаніи Св. Угодниковъ.

4.

Возраженіе сектантовъ противъ молитвеннаго призыванія и почитанія Святыхъ Угодниковъ.

Отвергая ходатайства за людей Святыхъ Угодниковъ, *сектанты прежде всего говорятъ, будто за насъ предъ Богомъ не можетъ быть другихъ*

ходатаевъ, кромѣ Господа нашего, Іисуса Христа. Въ доказательство сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста Св. Писанія:

1) 1 Тим. 2, 5. „**Ибо единъ Богъ, единъ и посредникъ между Богомъ и человѣками, человѣкъ Христосъ Іисусъ**“.

2) Римл. 8, 34. „**Христосъ Іисусъ умеръ, но и воскресъ: Онъ и одесную Бога, Онъ и ходатайствуетъ за насъ**“.

3) Евр. 7, 24—25. „**Сей** (Іисусъ Христосъ), **какъ пребывающій вѣчно, имѣетъ и священство непреходящее, посему и можетъ всегда спасать приходящихъ чрезъ Него къ Богу, будучи всегда живъ, чтобы ходатайствовать за насъ**“.

4) 1 Іоан. 2, 1. „**Дѣти мои! сіе пишу вамъ чтобы вы не согрѣшали; а если-бы кто согрѣшилъ, то мы имѣемъ ходатая предъ Отцемъ, Іисуса Христа праведника**“.

Конечно, Господь нашъ Іисусъ Христосъ прежде всего является ходатаемъ за людей предъ Своимъ Отцемъ Небеснымъ; однако существованіе Великаго Ходатая Христа не исключаетъ молитвеннаго ходатайства многихъ, о чемъ писалъ Св. апостолъ Павелъ, говоря: „**дабы за дарованное намъ по ходатайству многихъ многіе возблагодарили за насъ**“ (2 Кор. 1, 11). Что-же касается того, что въ посланіи къ Тимоѳею Христосъ называется „**Единъ посредникъ между Богомъ и человѣками**“, то объясненіе тому находится въ дальнѣйшихъ словахъ Апостола: „**предавшій Себя для искупленія всѣхъ**“ (ст. 6). Значитъ, Господь Іисусъ Христосъ называется „единымъ посредникомъ“, какъ Искупи-

тель людей Своею Честною Кровію, предавшій Себя для избавленія многихъ. Въ этомъ смыслѣ Христосъ и называется единымъ посредникомъ, такъ какъ кромѣ Его у насъ нѣтъ другого Искупителя и Спасителя. Но есть, какъ мы видѣли, другое ходатайство за людей предъ Богомъ, ходатайство молитвенное, когда люди, достигшіе у Бога святости, молятъ Его во имя Іисуса Христа, Сына Божія, за своихъ братьевъ, живущихъ на землѣ. Такихъ ходатаевъ—молитвенниковъ можетъ быть много, почему Апостолъ и пишетъ: „дабы за дарованное намъ по ходатайству многихъ" (2 Кор. 1, 11).

Господь и при земной жизни Своей не отвергалъ предстательство людей другъ за друга. Такъ Онъ претворилъ воду въ вино по молитвѣ Своей Пречистой Матери въ Канѣ Галилейской (Іоан. 2, 5), исцѣлилъ бѣсноватую дочь Хананеянки по молитвѣ ея матери и разслабленнаго по вѣрѣ его четырехъ друзей. Почему же сталъ-бы Онъ отвергать молитвы Святыхъ на небѣ?

Отвергая ходатайства Святыхъ, *сектанты естественно отвергаютъ и молитвенное къ нимъ обращеніе,* считая послѣднее дѣломъ не только безполезнымъ, но и грѣховнымъ. При этомъ сектанты приводятъ въ подтвержденіе слѣдующее мѣсто Св. Писанія:

5) Іерем. 17, 5. **„Проклятъ человѣкъ, который надѣется на человѣка".**

Но въ приведенномъ свидѣтельствѣ говорится совсѣмъ не о молитвенномъ призываніи Святыхъ

Угодниковъ. Слова пророка направлены противъ того, кто надѣется на человѣка, живущаго на землѣ, болѣе, или вмѣсто Бога, и, какъ говоритъ пророкъ, **„плоть дѣлаетъ своею опорою, и котораго сердце удаляется отъ Господа“** (ст. 5). Между тѣмъ призывающіе въ молитвахъ Святыхъ Угодниковъ не только не удаляются сердцемъ своимъ отъ Господа, но и къ Святымъ обращаются именно за тѣмъ, чтобы они подкрѣпили ихъ прошенія своимъ ходатайствомъ предъ Богомъ. Оставаясь послѣдовательными въ своемъ ложномъ толкованіи этихъ словъ, сектанты должны воспрещать и у живыхъ просить молитвы другъ за друга вопреки Слову Божію (Іак. 5, 16), ибо и этотъ обычай должно тогда назвать человѣконадѣяніемъ.

Отвергая молитвенное обращеніе къ Святымъ Угодникамъ, *сектанты, разумѣется, возстаютъ и противъ почитанія и прославленія Святыхъ Угодниковъ.* Въ доказательство сектанты приводятъ слѣдующія свидѣтельства:

6) 1 Тим. 1, 17. **„Царю-же вѣковъ нетлѣнному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во вѣки вѣковъ“** (см. Римл. 14, 26).

Изъ этихъ словъ сектанты дѣлаютъ выводъ, будто прославленіе нужно воздавать только одному Богу, а не Святымъ. Но если принять означенное толкованіе, то станутъ совершенно непонятны слѣдующія слова того-же Апостола: **„Слава, и честь, и миръ всякому дѣлающему доброе, вопервыхъ іудею, потомъ и еллину“** (Римл. 2, 10).

Очевидно поэтому, что вышеприведенное свидѣтельство нельзя понимать по сектантски въ смыслѣ исключительнаго прославленія только одного Бога, такъ какъ, по Апостолу, слава и честь вообще приличествуетъ всякому дѣлающему доброе. Правильное-же объясненіе будетъ такое: Слово „единому“ означаетъ не то, будто только одному Богу вообще принадлежитъ честь и слава, а относится къ слову „премудрому“ и указываетъ, что только одинъ Богъ можетъ быть названъ премудрымъ. А если такъ, то вышеприведеннымъ свидѣтельствомъ совсѣмъ не запрещается прославленіе Святыхъ, какъ неправильно думаютъ сектанты.

7) Исаи 42, 8. „**Я—Господь, это имя Мое, и не дамъ славы Моей иному**“.

Но въ данномъ свидѣтельствѣ разумѣется слава Божеская, которая приличествуетъ одному Богу. Сказано: „**Славы Моей**“. Такую славу люди въ древности воздавали идоламъ, когда считали ихъ за боговъ и воздавали имъ Божескія почести. Вотъ почему, сказавъ: „не дамъ славы Моей иному“, Господь добавляетъ: „**и хвалы Моей истуканамъ**“ (ст. 8). Что-же касается прославленія Святыхъ, то послѣднее далеко не тоже, что прославленіе Бога. Воздавая славу Святымъ, мы не ставимъ ихъ на мѣсто Господа, а ублажаемъ ихъ, какъ добрыхъ служителей Господнихъ. Такое прославленіе нами Святыхъ не только не противно Господу Іисусу Христу, но и угодно Ему, ибо Онъ Самъ даровалъ Святымъ Своимъ славу, когда

сказалъ объ Апостолахъ въ молитвѣ Богу—Отцу: **„И славу, которую Ты далъ Мнѣ, Я далъ имъ"** (Іоан. 17, 22). У Господа нѣтъ той зависти, которую приписываютъ Ему сектанты, унижающіе своимъ лжеученіемъ Божественную любовь и святость.

8) Дѣян 10, 25 26. **„Когда Петръ входилъ** (въ домъ Корнилія сотника), **Корнилій встрѣтилъ его и поклонился, падши къ ногамъ его. Петръ-же поднялъ его, говоря: встань; я тоже человѣкъ".**

Изъ приведеннаго свидѣтельства сектанты заключаютъ, что почитать Святыхъ не нужно. Но данный примѣръ не можетъ служить оправданіемъ сектантамъ по двумъ причинамъ: Во первыхъ, апостолъ Петръ не принялъ поклоненія отъ Корнилія при жизни; а мы говоримъ о прославленіи людьми Святыхъ по смерти, когда они получили вѣнцы въ Царствѣ Небесномъ. Во вторыхъ, можно думать, что сотникъ Корнилій, какъ язычникъ, привыкшій къ человѣкообожанію, принялъ апостола Петра не за человѣка, а за Бога, почему Апостолъ и счелъ нужнымъ объяснить Корнилію его заблужденіе: „я тоже человѣкъ". Значитъ, апостолъ Петръ не принялъ поклоненія Корнилія потому, что послѣднее воздавалось ему, какъ Богу. Въ тѣхъ-же случаяхъ, когда люди кланялись именно Святымъ Лицамъ, послѣднія, какъ видно изъ Писанія, не противились этому. Такъ въ Ветхомъ Завѣтѣ пророкъ Елисей принялъ поклоненіе учениковъ пророческихъ (4 Цар. 2, 15), а въ Новомъ—апостолы Павелъ и Варнава приняли поклоненіе темничнаго стража. (Дѣян. 16, 29).

Но кто-либо спроситъ: а какимъ образомъ Святые могутъ слыхать молитвы людей; они вѣдь не всевѣдущи?

Въ отвѣтъ должно сказать слѣдующее: Для того, чтобы слышать молитвы людей, не нужно обладать всевѣдѣніемъ, а лишь высшимъ вѣдѣніемъ, чѣмъ обыкновенные люди. Слово-же Божіе повѣствуетъ, что Святые, даже живя на землѣ, уже могутъ обладать такимъ даромъ. Такъ въ четвертой книгѣ Царствъ передается, что когда царь Сирійскій удивлялся, какимъ образомъ царь Израильскій узнаетъ его тайные замыслы, то одинъ изъ слугъ его сказалъ ему: **„Елисей пророкъ, который у Израиля пересказываетъ царю Израильскому и тѣ слова, которыя ты, царь, говоришь въ спальной комнатѣ“** (4 Цар. 6, 12); а въ томъ, что Святые и на небѣ знаютъ все происходящее на землѣ, насъ увѣряетъ святый апостолъ Іоаннъ въ Откровеніи, взывая при паденіи Вавилона, **„веселись о семъ небо, и Святые Апостолы, и Пророки, ибо совершилъ Богъ судъ вашъ надъ нимъ“** (Откр. 18, 20); то-же значеніе имѣетъ его видѣніе: убіенные за Слово Божіе возопили громкимъ голосомъ, говоря: **„доколѣ Владыка, Святый и Истинный не судишь и не мстишь живущимъ на землѣ за кровь нашу“?** (Откр. 6, 10).

5.

О почитаніи Пресвятой Богородицы.

За что мы ублажаемъ Пресвятую Богородицу? Мы ублажаемъ Ее, какъ Пречистую Матерь нашего

Спасителя и какъ непрестанную Заступницу и Молитвенницу за насъ у Престола Божія.

Почитаніе Божіей Матери началось съ самыхъ древнихъ временъ. Лучшимъ выраженіемъ древняго прославленія является сорокъ четвертый псаломъ Св. пророка Давида: „**Стала царица одесную тебя** (царя) **въ офирскомъ золотѣ. Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо Твое и забудь народъ Твой и домъ Отца Твоего. И возжелаетъ Царь красоты Твоей, ибо Онъ—Господь Твой, и Ты поклонись Ему... Вся слава дщери Царя внутри; одежда Ея шита золотомъ... Сдѣлаю имя Твое памятнымъ въ родъ и родъ; по сему народы будутъ славить Тебя во вѣки и вѣки**“ (ст. 10—18).

Но особенно стали прославлять Богородицу послѣ того, какъ Ангелъ благовѣстилъ Ей о рожденіи отъ Нея Великаго Спасителя міра. Первый прославилъ Ее самъ Ангелъ Благовѣстникъ. „**Въ шестый мѣсяцъ,** повѣствуетъ Евангелистъ Лука, **посланъ былъ Ангелъ Гавріилъ отъ Бога въ городъ Галилейскій, называемый Назаретъ, къ Дѣвѣ, обрученной мужу, именемъ Іосифу, изъ дома Давидова; имя-же Дѣвѣ: Марія. Ангелъ вошедъ къ ней, сказалъ: радуйся, Благодатная! Господь съ Тобою; благословенна Ты между женами**“. (Лук. 1, 26—28).

Вслѣдъ за Архангеломъ стали прославлять Пресвятую Дѣву и всѣ праведные люди. Такъ, когда Елизавета, мать Іоанна Предтечи, „**услышала привѣтствіе Маріи... то исполнилась Святаго Духа. И воскликнула громкимъ голосомъ и сказала: благословенна Ты между женами... И откуда это мнѣ, что пришла Матерь Господа**

Моего, ко Мнѣ?" (Лук. 1, 41—49). Подобнымъ-же образомъ прославила Матерь Божію и одна благочестивая жена, которая услышавъ слова Христа-Спасителя, сказала: **„блаженно чрево, носившее Тебя и сосцы, Тебя питавшіе"** (Лук. 11, 27).

Примѣръ благоговѣйнаго отношенія къ Пресвятой Богородицѣ подавалъ людямъ Самъ Господь, Іисусъ Христосъ. „Будучи отрокомъ, Онъ, по сказанію Евангелиста, былъ въ повиновеніи у нихъ" (Матери и праведнаго Іосифа) (Лук. 2, 51). Даже во время крестныхъ страданій, Спаситель не оставилъ Свою Пречистую Матерь безъ попеченія, но поручилъ Ее заботамъ любимаго Своего ученика, Іоанна. **„Іисусъ,** повѣствуетъ Евангелистъ Іоаннъ, **увидѣвъ Матерь и ученика, тутъ стоящаго, котораго любилъ, говоритъ Матери Своей: Жено! се, сынъ Твой. Потомъ говоритъ ученику: се, Матерь Твоя! И съ этого времени ученикъ сей взялъ Ее къ себѣ"** (Іоан. 19, 26—27). И Сама Пресвятая Богородица благоволила о Себѣ сказать: **„Отнынѣ будутъ ублажать Меня всѣ роды"** (Лук. 1, 48).

И вотъ внимая этимъ словамъ Пресвятой Богородицы, слѣдуя примѣру Святыхъ праведниковъ, Церковь изъ рода въ родъ прославляетъ и ублажаетъ Пренепорочную Матерь Христа Спасителя, ставя Ее честнѣйшею херувимовъ и славнѣйшею серафимовъ. А прославляя Приснодѣву, Церковь дерзновенно обращается къ Ней съ молитвами, прося у Нея Небеснаго **заступленія.**

Церковь вѣритъ, что если Небесными заступни-

ками за людей могутъ быть Св. Ангелы и Угодники; то тѣмъ болѣе таковою можетъ явиться Сама Пренепорочная Матерь Христа Спасителя.

Не смотря на столь ясныя основанія, на которыхъ утверждается Православное ученіе о почитаніи и молитвенномъ призываніи Божіей Матери, сектанты не ублажаютъ Пресвятую Богородицу и не обращаются къ Ней съ молитвами.

Между тѣмъ при извѣстномъ событіи въ Канѣ Галилейской Пресвятая Богородица обнаружила полную увѣренность въ исполненіи Спасителемъ Ея молитвы, не смотря на то, что Господь отвѣтилъ Ей: „что Мнѣ и Тебѣ, Жено? еще не пришелъ часъ Мой“. (Іоан. 2, 4). Однако Матерь Его сказала служителямъ: „что скажетъ Онъ вамъ, то сдѣлайте“ (Іоан. 2, 5). Этимъ событіемъ Господь научаетъ насъ самому твердому упованію на силу молитвъ Пресвятой Дѣвы даже тогда, когда мы считаемъ себя совершенно недостойными чтобы быть услышанными отъ Господа.

Особенно возстаютъ сектанты противъ Православной молитвы: „**Пресвятая Богородица! спаси насъ!**“ У насъ, говорятъ сектанты, нѣтъ другого Спасителя кромѣ Господа нашего, Іисуса Христа.

Но церковь въ данномъ случаѣ и не усвоиваетъ выраженію „**спаси**“ того значенія, въ какомъ оно приличествуетъ Одному Христу Спасителю. По ученію Церкви, Пресвятая Богородица спасаетъ насъ своими молитвами у Престола Своего Божественнаго Сына

и Господа. Въ этомъ смыслѣ просить Царицу Небесную „спаси Насъ“ нисколько не противно Слову Божію, такъ какъ даже Св. Апостолы, какъ видно изъ Писанія, въ этомъ именно смыслѣ признавали за собой возможность спасать другихъ.

Такъ Св. апостолъ Павелъ въ посланіи къ Римлянамъ пишетъ: **„Не возбужу-ли ревность въ сродникахъ моихъ по плоти и не спасу-ли нѣкоторыхъ изъ нихъ“?** (Римл. 11, 14). Тотъ-же Апостолъ пишетъ въ посланіи къ Коринѳянамъ: **„Для всѣхъ я сдѣлался всѣмъ, чтобы спасти по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ“** (1 Кор. 9, 22).

6.

О молитвахъ за умершихъ.

Ученіе Церкви о молитвахъ за умершихъ имѣетъ для себя въ Словѣ Божіемъ самыя твердыя обоснованія.

Изъ Св. Писанія мы узнаемъ, что обычай молиться за умершихъ существовалъ еще въ глубокой древности.

Такъ пророкъ Божій Варухъ молился о спасеніи умершихъ, говоря: **„Господи Вседержителю, Боже Израиля! Услышь молитву умершихъ Израиля и сыновъ ихъ, согрѣшившихъ предъ Тобою, которые не послушали гласа Господа Бога своего..... Не вспоминай неправдъ отцевъ нашихъ“** (Варух. 3, 4—5).

Подобнымъ-же образомъ молился и праведный Ездра, когда, обращаясь къ Богу говорилъ: **„Не по-**

мышляй о тѣхъ, которые предъ Тобою лживо поступали, но помяни тѣхъ, которые, по волѣ Твоей, познали страхъ. Не погубляй тѣхъ, которые жили по скотски, но воззри на тѣхъ, которые ясно учили закону Твоему" (3 Ездр. 8, 26—27).

Во второй книгѣ Маккавейской читаемъ: **На другой день бывшіе съ Іудой пошли, какъ требовалъ долгъ, перенести тѣла падшихъ... И нашли они у каждаго изъ умершихъ подъ хитонами посвященныя іамнійскимъ идоламъ вещи. что законъ запрещалъ іудеямъ..... И обратились къ молитвѣ, прося, да будетъ совершенно изглаженъ содѣянный грѣхъ..... Сдѣлавъ-же сборъ по числу мужей, онъ** (Іуда) **послалъ въ Іерусалимъ, чтобы принесть жертвы за грѣхъ. и поступилъ весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресеніи"** (2 Мак. 12, 39—45).

Молясь за умершихъ, ветхозавѣтные праведники учили этому и другихъ: **Милость даянія,** заповѣдывалъ премудрый Сирахъ **да будетъ ко всякому живущему, но и умершаго не лишай милости"** (Сир. 7, 36).

„Раздавай хлѣбы твои при гробѣ праведныхъ", поучалъ праведный Товитъ своего сына Товію (Тов. 4, 17).

А пророкъ Божій, Іеремія въ числѣ наказаній грѣшникамъ объявлялъ: **„не будутъ преломлять для нихъ хлѣбъ въ печали, въ утѣшеніе объ умершемъ; и не подадутъ имъ чаши утѣшенія, чтобы пить по отцѣ ихъ и матери ихъ"** (Іерем. 16, 7).

Объясненіемъ всѣхъ этихъ молитвъ за умершихъ была вѣра Іудеевъ, что Господь, **„Который умерщвляетъ**

и оживляетъ, низводитъ въ преисподнюю и возводитъ" (1 Цар. 2, 6; Тов. 13, 2), по воскресеніи Своемъ воскреситъ и спасетъ отъ ада души умершихъ. Что это именно такъ, свидѣтельствуетъ писатель второй книги Маккавейской, который, сказавъ о посольствѣ Іуды Маккавея въ Іерусалимъ, чтобы принесть жертву за грѣхъ умершихъ воиновъ, далѣе добавляетъ: **„Онъ поступилъ весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресеніи. Ибо, если-бы онъ не надѣялся, что падшіе въ сраженіи воскреснутъ, то излишне и напрасно было-бы молиться о мертвыхъ. Но онъ помышлялъ, что скончавшимся въ благочестіи уготована превосходная награда,— какая благочестивая мысль! посему принесъ за умершихъ умилостивительную жертву, да разрѣшатся отъ грѣха"** (2 Маккав. 12, 43—45).

Съ наступленіемъ Новаго Завѣта, когда Самъ Господь проповѣдалъ о Себѣ **„находящимся въ темницѣ"** (1 Петр. 3, 19) вѣра въ улучшеніе состоянія умершихъ пріобрѣла (еще) болѣе ясныя обоснованія.

„Если кто скажетъ слово на Сына Человѣческаго, говорилъ Спаситель, **простится ему; если-же кто скажетъ на Духа Святаго, не простится ему ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ"** (Мѳ. 12, 32). Выраженіемъ **„ни въ будущемъ"** Господь ясно показалъ, что прощеніе грѣховъ вообще возможно и въ будущемъ вѣкѣ; исключеніе составляетъ только хула на Святаго Духа.

Еще яснѣе засвидѣтельствовалъ о возможности улучшенія участи умершихъ за гробомъ Святый

Апостолъ Петръ, когда сказалъ: **„Для того и мертвымъ было благовѣствуемо, чтобы они, подвергшись суду по человѣку плотію, жили по Богу духомъ“** (1 Петр. 4, 6).

А если такъ, то долгъ всѣхъ людей молиться о своихъ умершихъ братіяхъ, да избавитъ Господь души ихъ отъ вѣчнаго осужденія.

„Прошу совершать молитвы, прошенія, моленія..... за всѣхъ человѣковъ“ писалъ Св. Апостолъ Павелъ (1 Тим. 2, 1), конечно, молиться нужно не только о живыхъ, но и объ умершихъ. Почему? Да потому, что у Бога нѣтъ мертвыхъ, у Него всѣ живы: **„Богъ-же не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ. Ибо у Него всѣ живы“**, сказалъ Христосъ (Лук. 20, 38). **„А живемъ-ли**, писалъ христіанамъ Святый Апостолъ Павелъ, **для Господа живемъ, умираемъ-ли, для Господа умираемъ, и потому живемъ-ли, или умираемъ, всегда Господни“** (Римл. 14, 8).

Таковы Библейскія обоснованія православнаго ученія о молитвахъ за умершихъ.

7.

Возраженія сектантовъ противъ молитвъ за умершихъ.

Отвергая молитвы за умершихъ, *сектанты прежде всего утверждаютъ, будто улучшеніе участи людей за гробомъ вообще не возможно.* Въ доказательство сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста Священнаго Писанія:

1) Екклесіаст 9, 5. **„Живые знаютъ, что умрутъ, а мертвые ничего не знаютъ, и уже нѣтъ имъ воздаянія, потому-что и память о нихъ предана забвенію“.**

Изъ приведеннаго свидѣтельства сектанты дѣлаютъ выводъ, будто молиться за умершихъ безполезно. Но въ такомъ случаѣ, зачѣмъ праведный Маккавей, помышляя о воскресеніи, посылалъ въ Іерусалимъ пожертвованія „чтобы принести жертву за грѣхъ“ воиновъ, убитыхъ въ сраженіи? Зачѣмъ молились объ умершихъ пророкъ Варухъ и другіе праведники? Какъ разрѣшить это противорѣчіе?

Дѣло въ томъ, что, какъ видно изъ связи рѣчи, слова Екклесіаста имѣютъ въ виду не то воздаяніе, какое постигаетъ мертвыхъ въ загробной жизни, а то состояніе, какимъ пользуются живые на землѣ „подъ солнцемъ“. Разумѣется, все то, что составляло удѣлъ людей при жизни, прекращается для нихъ со смертію: **„и любовь, и ненависть ихъ и ревность ихъ уже исчезли, и нѣтъ имъ болѣе части во-вѣки ни въ чемъ, что дѣлается подъ солнцемъ“** (ст. 6). Вотъ о какомъ воздаяніи говоритъ Екклесіастъ, что его нѣтъ для мертвыхъ, а совсѣмъ не о загробномъ состояніи душъ умершихъ.

2) Псал. 6, 6. **„Ибо въ смерти нѣтъ памятованія о Тебѣ; во гробѣ кто будетъ славить Тебя“?**

Но Святый Псалмопѣвецъ, когда писалъ означенныя слова, то имѣлъ въ-виду не души умершихъ, а мертвыя тѣла, находящіяся во гробахъ. Разумѣется, безжизненное тѣло не способно славить Господа.

„**Что пользы въ крови моей,** восклицаетъ въ другомъ мѣстѣ Псалмопѣвецъ, **когда я сойду въ могилу? Будетъ-ли прахъ славить Тебя? Будетъ-ли возвѣщать истину Твою?** (Пс. 29, 10). Что-же касается душъ умершихъ, то онѣ, какъ видно изъ Писанія, и славятъ Господа (3 Ездр. 2, 42—47; Откр. 7, 9—10), и взываютъ къ Нему. Такъ св. Іоаннъ Богословъ въ откровеніи своемъ видѣлъ, что „**души убіенныхъ за слово Божіе и за свидѣтельство, которое они имѣли, возопили громкимъ голосомъ, говоря: доколѣ, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущимъ на землѣ за кровь нашу**" (Откр. 6, 10).

3) Лук. 16, 26. „**Сверхъ всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, такъ что хотящіе перейти отсюда къ вамъ не могутъ, также и одтуда къ намъ не переходятъ**".

Вышеприведенныя слова взяты изъ притчи Господней о богатомъ и Лазарѣ; означенная-же притча относится ко временамъ Ветхаго Завѣта, когда между адомъ и раемъ (лоно Авраамово) дѣйствительно была преграда. На отношеніе притчи къ Ветхому Завѣту указываютъ слова Авраама: „**у нихъ есть Моисей и пророки; пусть слушаютъ ихъ**" (Лук. 16, 29) Съ наступленіемъ-же Новаго Завѣта эта преграда между адомъ и раемъ уничтожена. Ее уничтожилъ Самъ Господь, Іисусъ Христосъ, Который, по ученію апостола Петра, „**чтобы привести насъ къ Богу, однажды пострадалъ за грѣхи наши, праведникъ за неправедныхъ, бывъ умерщвленъ по плоти, но оживъ духомъ, которымъ Онъ и нахо-**

дящимся въ темницѣ духамъ, сошедъ проповѣдалъ" (1 Петр. 3, 18—20). Если-же въ надеждѣ этой проповѣди молились за умершихъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, то тѣмъ болѣе необходимо дѣлать это въ Завѣтѣ Новомъ. Наконецъ, эта-же самая притча свидѣтельствуетъ о томъ, что умершіе заботятся о живыхъ и знаютъ, что происходитъ на землѣ. Авраамъ отказалъ въ моленіи богатаго послать Лазаря на землю для увѣщанія грѣшниковъ не потому, что это невозможно, а потому, что это было-бы безполезно для невѣрующихъ.

Вовторыхъ, сектанты не признаютъ молитвъ за умершихъ потому, что послѣднія, по ихъ мнѣнію, не въ силахъ улучшить загробное состояніе людей. При этомъ сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста Священнаго Писанія:

4) Псал. 48, 8. „**Человѣкъ никакъ не искупитъ брата своего и не дастъ Богу выкупа за него**". Но, какъ видно изъ контекста, смыслъ означенныхъ словъ состоитъ въ томъ, что никакая цѣна не избавитъ человѣка отъ смерти: „**Дорога цѣна искупленія души ихъ, и не будетъ того во-вѣкъ, чтобы остался кто жить навсегда и не увидѣлъ могилы**" (Пс. 48, 9—10). О загробномъ-же состояніи людей здѣсь нѣтъ и рѣчи.

5) Марк. 8, 37. „**Или какой выкупъ дастъ человѣкъ за душу свою**"?

Означенныя слова также нисколько не подтверждаютъ суемудрія сектантовъ. Смыслъ ихъ тотъ, что человѣкъ не въ состояніи спасти свою душу

цѣною собраннаго имъ богатства: **„Какая польза человѣку, если онъ пріобрѣтетъ весь міръ, а душѣ своей повредитъ? Или какой выкупъ дастъ человѣкъ за душу свою“?** (Марк. 8, 36—37). Что-же касается улучшенія состоянія умершихъ за гробомъ чрезъ молитвы ближнихъ, то Господь не только не считаетъ въ этомъ отношеніи молитвенную помощь ближнихъ безполезною, но даже заповѣдуетъ стараться пріобрѣтать ее чрезъ дѣла благотворенія: **„Говорю вамъ: пріобрѣтайте себѣ друзей богатствомъ неправеднымъ, чтобы они когда обнищаете, приняли васъ въ вѣчныя обители“** (Лук. 16, 9).

Наконецъ, *сектанты доказываютъ, что молиться за умершихъ безполезно еще и потому, что каждый человѣкъ все равно долженъ получить воздаяніе за свои дѣла и поступки.* Въ подтвержденіе сектанты приводятъ слѣдующія свидѣтельства:

6) Римл. 2, 6. **„Который** (Богъ) **воздастъ каждому по дѣламъ его“.**

7) Галат. 6, 7. **„Не обманывайтесь: Богъ поругаемъ не бываетъ. Что посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ“.**

8) 2 Кор. 5, 10. **„Всѣмъ намъ должно явиться предъ судилище Христово, чтобы каждому получить соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе, или худое“.**

Но приведенныя свидѣтельства говорятъ о томъ воздаяніи, какое послѣдуетъ для людей на послѣднемъ страшномъ судѣ Господнемъ. Пока-же означеннаго суда не было, для умершихъ представляется

возможность загладить свои беззаконія молитвами своихъ братьевъ, на землѣ живущихъ. А что это улучшеніе участи умершихъ до страшнаго суда возможно, мы видѣли изъ приводимыхъ мѣстъ Св. Писанія. (Мѳ. 12, 32; 1 Петр. 4, 6).

V.

О внѣшнемъ Богопочтеніи.

1.

О святыхъ храмахъ.

Съ самыхъ древнихъ временъ у людей вошло въ законъ собираться для молитвы въ особое мѣсто, называемое храмомъ. Строить храмъ людей научилъ Самъ Господь. Когда онъ вывелъ изъ Египта Евреевъ, то далъ вождю ихъ, Моисею, такое повелѣніе: **„Скажи сынамъ Израилевымъ:... и устроятъ они Мнѣ Святилище, и буду обитать посреди ихъ“**. (Исх. 25, 2, 8—9). Евреи исполнили повелѣніе Божіе и устроили скинію, или походный храмъ. Когда царство Еврейское утвердилось, Господь заповѣдалъ о царѣ Соломонѣ: **„Онъ построитъ домъ имени Моему.“** (2 Царств. 7, 13). И дѣйствительно, Соломонъ построилъ величественный храмъ въ Іерусалимѣ. Впослѣдствіе этотъ храмъ былъ разрушенъ, а Іудеи—отведены въ плѣнъ

Когда Іудеи возвратились изъ плѣна, **„было слово Господне чрезъ Аггея пророка“** къ Іудеямъ:

„такъ говоритъ Господь—Саваоѳъ... Взойдите на гору и носите дерева и стройте храмъ... и Я буду благоволить къ нему и прославлюсь“. (Аггей 1, 3, 7—8). Іудеи исполнили повелѣніе Божіе и построили второй храмъ въ городѣ Іерусалимѣ.

Когда пришелъ на землю Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, то не только не отмѣнилъ закона о храмѣ, а еще болѣе подтвердилъ важное значеніе его. Такъ, Онъ Самъ посѣщалъ храмъ: **„И ходилъ Іисусъ въ храмѣ, въ притворѣ Соломоновомъ,“** повѣствуетъ Евангелистъ Іоаннъ (10, 23). Господь ревновалъ о святости храма и не позволялъ клясться имъ, такъ какъ храмъ—домъ Божій, и въ немъ невидимо присутствуетъ Самъ Господь—Богъ. **„Написано,** говорилъ Христосъ: **домъ Мой домомъ молитвы наречется“** (Матѳ. 21, 13; Марк. 11, 17; Лук. 19, 46). И еще: **„Клянущійся храмомъ клянется имъ и Живущимъ въ немъ“** (Матѳ. 23, 21).

По вознесеніи Спасителя на Небо, Святые Апостолы также ходили для молитвы въ храмъ. Они, по сказанію Евангелиста Луки, **„пребывали всегда въ храмѣ, прославляя и благословляя Бога“** (Лук. 24, 53) **„Петръ и Іоаннъ,** повѣствуетъ книга Дѣяній, **шли вмѣстѣ въ храмъ въ часъ молитвы девятый“** (Дѣян. 3, 1).

Какъ только общество христіанъ стало увеличиваться, у нихъ начали появляться особые молитвенные дома или храмы. Указаніе на существованіе послѣднихъ уже во времена апостоловъ можно видѣть въ посланіи апостола Павла къ Коринѳянамъ. Апостолъ

отличаетъ молитвенные дома отъ обычныхъ и называетъ ихъ церквами. „**Жены ваши**, пишетъ апостолъ Коринѳскимъ христіанамъ **въ церквахъ да молчатъ.... Если-же хотятъ чему научиться, пусть спрашиваютъ о томъ дома у мужей своихъ; ибо неприлично женѣ говорить въ церкви.**“ (1 Кор. 14, 33—34).

До какого-же времени будутъ существовать въ обществѣ христіанъ храмы? Несомнѣнно, до второго пришествія Христова и начала будущей жизни. Основаніемъ для такого заключенія служитъ то, что Св. Іоаннъ Богословъ въ откровеніи будущей жизни „**храма не видѣлъ ибо Господь Богъ Вседержитель — храмъ и Агнецъ**“ (Откр. 21, 22).

Послѣднее является также лучшимъ доказательствомъ существованія у первыхъ христіанъ храмовъ; такъ какъ если-бы таковыхъ у христіанъ не было, то отсутствіе храма въ будущей жизни не обратило-бы на себя вниманія апостола Іоанна.

2.

Возраженія сектантовъ противъ необходимости храмовъ.

Отрицая необходимость въ храмахъ, *сектанты прежде всего говорятъ, будто Самъ Господь отмѣнилъ храмы.* Въ доказательство сектанты приводятъ слѣдующія свидѣтельства:

1) Іерем. 7, 4. „**Не надѣйтесь на обманчивыя слова: „здѣсь храмъ Господень, храмъ Господень, храмъ Господень**“. . . . .

Въ приведенныхъ словахъ осуждается не храмъ, а ложное убѣжденіе Іудеевъ, которые, творя беззаконія, думали однако, что Богъ пощадитъ ихъ ради Своего храма. Что это именно такъ, открывается изъ дальнѣйшихъ словъ: **„Какъ! вы крадете, убиваете и прелюбодѣйствуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во слѣдъ иныхъ боговъ, которыхъ вы не знаете, и потомъ приходите и становитесь предъ лицемъ Моимъ въ домѣ семъ, и говорите: мы спасены, чтобы впредь дѣлать всѣ эти мерзости“** (Ерем. 7, 9—10). Что-же касается храма, то Господь не только не осудилъ его, а прямо сказалъ, что входящіе въ храмъ становятся **„предъ лицемъ“** Его, чѣмъ указалъ на Свое особенное присутствіе въ храмѣ.

2) Марк. 13, 1—2. **„И когда выходилъ Онъ** (Спаситель) **изъ храма, говоритъ Ему одинъ изъ учениковъ Его: Учитель! Посмотри, какіе камни и какія зданія! Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: видишь сіи великія зданія? Все это будетъ разрушено, такъ что не останется здѣсь камня на камнѣ“.**

Означенныя слова Спасителя не подтверждаютъ мысли сектантовъ о томъ, будто Спаситель отмѣнилъ храмы. Правда Господь предсказалъ разрушеніе храма Іерусалимскаго, но не отмѣнилъ необходимости храмовъ вообще. Вотъ почему, когда образовались христіанскія общины, у нихъ, какъ мы видѣли, появились и особые молитвенные дома, или церкви (1 Кор. 14, 34—35). Самое грядущее разореніе храма Іерусалима Господь оплакивалъ горькими слезами и этимъ

показалъ Свою любовь къ священному мѣсту (Лук. 19, 21).

3) Іоан. 4, 21—24. „**Іисусъ говоритъ ей** (Самарянкѣ): **повѣрь Мнѣ, что наступаетъ время, когда и не на горѣ сей, и не въ Іерусалимѣ будете поклоняться Отцу.... Богъ есть духъ, и покланяющіеся Ему должны покланяться въ духѣ и истинѣ**“.

Приведенное свидѣтельство имѣетъ въ виду не храмы, а только мѣста, на которыхъ строятъ храмы. Дѣло въ томъ, что Самаряне хотѣли построить храмъ на горѣ Гаразинъ, а Іудеи возбраняли это, доказывая, что храму можно быть только въ Іерусалимѣ. При этомъ Іудеи опирались на древній законъ, который заповѣдывалъ покланяться Богу только на томъ мѣстѣ, какое изберетъ Господь (Второз. 12, 14). Разумѣется, этотъ ветхозавѣтный законъ съ наступленіемъ Новаго Завѣта долженъ былъ потерять свое значеніе. Вотъ почему Спаситель и говоритъ Самарянкѣ, что теперь съ наступленіемъ Новаго Завѣта вопросъ о мѣстѣ, на которомъ можно строить храмъ, не имѣетъ смысла; теперь „**и не на горѣ** (только) **сей и не въ Іерусалимѣ** (только)“ будете покланяться Отцу, а значитъ, вездѣ, гдѣ захотите, на всякомъ мѣстѣ. Почему? Да потому, что Богъ есть духъ, Онъ вездѣ, на всякомъ мѣстѣ, слѣдовательно, на всякомъ мѣстѣ можно обращаться съ молитвою къ Богу, иначе говоря, на всякомъ мѣстѣ можно строить храмъ. Тѣмъ не менѣе градъ Іерусалимъ, именно со времени совершившихся здѣсь Христовыхъ страданій, является для христіанъ высшею святынею, почему и въ Святомъ Евангеліи онъ именуется **Святымъ градомъ** (Мѳ. 27, 53).

Далѣе *сектанты говорятъ, будто храмы безполезны еще и потому, что Господь якобы не имѣетъ тамъ Своего присутствія.* Въ доказательство сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста Св. Писанія.

4) Дѣян. 7, 48—50. **„Всевышній не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ, какъ говоритъ пророкъ: небо—престолъ Мой, и земля—подножіе ногъ Моихъ. Какой домъ созиждете Мнѣ, говоритъ Господь, или какое мѣсто для покоя Моего“?**

Приведенныя слова были сказаны Святымъ архидіакономъ Стефаномъ изъ пророка Исаіи, который не только не отрицалъ значенія храма Божія, но считалъ его мѣстомъ постояннаго пребыванія Божія (6, 1: 66, 6) и предсказалъ Славу храма новозавѣтнаго въ Іерусалимѣ (2, 3). О святомъ-же Стефанѣ, какъ о противникѣ храма, говорили, ложные свидѣтели (Дѣян. 6, 13), которые и уподобляются сектантамъ. На самомъ же дѣлѣ слова св. Стефана были направлены не противъ храмовъ, а—въ обличеніе неправильнаго представленія Іудеевъ, будто внѣ храма нѣтъ Бога. Опровергая такой взглядъ, Святый Стефанъ, ссылаясь на пророка Исаію, и говоритъ, что Богъ по существу Своему—вездѣсущъ, и никакой рукотворенный храмъ не можетъ вмѣстить Того, у Кого небо—престолъ, а земля—подножіе ногъ. Таковъ смыслъ вышеприведенныхъ словъ архидіакона Стефана. Что-же? И Церковь вѣруетъ, что Господь пребываетъ вездѣ и все Собою наполняетъ; въ храмѣ-же Господь проявляетъ лишь Свое особенное присутствіе, какъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ преимущественно слы-

шится Его имя и несутся къ Нему молитвы людей. Въ этомъ именно смыслѣ храмъ и называется домомъ Божіимъ, или жилищемъ Божіимъ (Мѳ. 21, 13; Марк. 11, 17; Лук 19, 46; Исаіи 56, 7; Іерем. 7, 11). Вотъ почему премудрый царь Соломонъ, создавъ Господу храмъ, хотя и молился Ему: **„Небо и небо небесъ не вмѣщаютъ Тебя, тѣмъ менѣе сей храмъ, который Я построилъ имени Твоему“** (3 Цар. 8, 27), однако говорилъ Господу и такія слова: **„Я построилъ храмъ въ жилище Тебѣ, мѣсто, чтобы пребывать Тебѣ во-вѣки“** (3 Цар. 8, 13).

5) Дѣян. 17, 24—25. **„Богъ сотворившій міръ, и все, что въ немъ, Онъ будучи Господомъ неба и земли, не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ и не требуетъ служенія рукъ человѣческихъ, какъ-бы имѣющій въ чемъ либо нужду, Самъ дая всему жизнь, и дыханіе, и все“.**

Означенныя слова Св. Апостола Павла, подобно предыдущимъ словамъ Святаго Стефана, направлены не противъ храмовъ; а въ опроверженіе неправильнаго взгляда язычниковъ, которые, покланяясь идоламъ, считали храмы мѣстомъ исключительнаго пребыванія божества, за предѣлами котораго нѣтъ бога. Обличая ложныхъ боговъ языческихъ, Апостолъ Павелъ и говоритъ, что Истинный Богъ не подобенъ послѣднимъ, Онъ не ограничевается предѣлами храмовъ, не нуждается въ нихъ, какъ въ необходимомъ жилищѣ, не требуетъ также помощи людей, какъ рукотворенные идолы; напротивъ, будучи Господомъ, Владыкой неба и земли, Онъ Самъ даетъ всему жизнь, и дыханіе, и все. Такъ вѣруетъ и Церковь.

Если-же она, слѣдуя ученію Евангелія, и называетъ храмъ Домомъ Божіимъ, то исключительно, какъ такое мѣсто, гдѣ Господь являетъ Свое особенное присутствіе, какъ уже и было сказано выше. То, что въ храмахъ Господь являетъ Свое особенное присутствіе, можно видѣть изъ Св. Писанія. Напримѣръ, въ храмѣ Господь явился Святому Апостолу Павлу: **„Когда я возвратился въ Іерусалимъ** повѣствуетъ Апостолъ, **и молился въ храмѣ, пришелъ я въ изступленіе, и увидѣлъ Его, и Онъ сказалъ Мнѣ: поспѣши и выйди скорѣе изъ Іерусалима, потому-что здѣсь не примутъ твоего свидѣтельства о Мнѣ“** (Дѣян. 22, 17—18).

Въ заключеніе *сектанты утверждаютъ, будто храмы, о которыхъ говорится въ Словѣ Божіемъ, необходимо понимать въ духовномъ смыслѣ: храмъ— тѣло христіанина.* Въ подтвержденіе сектанты приводятъ слѣдующія свидѣтельства:

6) 1 Кор. 3, 16—17. **„Развѣ не знаете, что вы храмъ Божій, и Духъ Божій живетъ въ васъ?“ „Если кто разоритъ храмъ Божій, того покараетъ Богъ, ибо храмъ Божій святъ; а этотъ храмъ—вы“.**

7) 1 Кор. 6, 19. **„Не знаете-ли, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа, Котораго имѣете вы отъ Бога“.**

8) 2 Кор. 6, 16. **„Какая совмѣстимость храма Божія съ идолами? Ибо вы—храмъ Бога Живаго, какъ сказалъ Богъ: вселюсь въ нихъ, и буду ходить въ нихъ и буду ихъ Богомъ, и они будутъ Моимъ народомъ“.**

9) Евр. 3, 6. **„Христосъ, какъ Сынъ въ домѣ Его; домъ-же Его —мы, если только дерзновеніе и упованіе, которымъ хвалимся, твердо сохранимъ до конца“.**

Дѣйствительно, тѣла христіанъ, какъ жилища Св. Духа называются иногда въ Писаніи храмомъ; тѣмъ не менѣе утверждать, будто и вездѣ въ Писаніи слово „храмъ“ слѣдуетъ понимать въ духовномъ смыслѣ, болѣе чѣмъ неосновательно. Напримѣръ: Дѣян. 3, 1. **„Петръ и Іоаннъ шли вмѣстѣ въ храмъ въ часъ молитвы девятый“.** Неужели здѣсь подъ храмомъ разумѣется тѣло? Или еще: Дѣян. 4, 1. **„Когда они говорили къ народу, къ нимъ приступили священники и начальники стражи при храмѣ и саддукеи“.** Неужели и здѣсь подъ храмомъ разумѣется тѣло? и т. п. Отсюда понятно, что объяснять слово „храмъ“ въ Писаніи всякій разъ въ духовномъ смыслѣ, какъ предлагаютъ сектанты, совершенно невозможно.

3.

О почитаніи Св. Мощей.

Что такое мощи?

Подъ именемъ мощей въ Православной Церкви разумѣются вообще останки умершаго человѣка; отсюда понятно, что святыми мощами называются прославленные останки Святыхъ Божіихъ.

Что требуется для того, чтобы признать останки человѣка святыми прославленными мощами?

Обыкновенно думаютъ, будто главнымъ и исключительнымъ признакомъ святости мощей является ихъ нетлѣніе.

Несовсѣмъ такъ.

Хотя несомнѣнно, что нетлѣніе мощей уже является признакомъ святости, такъ какъ Господь именно Святому не даетъ увидѣть тлѣніе (Пс. 15, 9—10); тѣмъ не менѣе за одно нетлѣніе мощей Церковь никогда не прославляетъ ихъ. И наоборотъ, Церковь прославила многіе останки Святыхъ, которые подверглись тлѣнію. Таковы, напримѣръ, мощи Преподобнаго Серафима Саровскаго, Преподобномученицы Анастасіи, пр. Іова Почаевскаго и другихъ.

Главнымъ признакомъ Святости мощей являются чудеса, изливаемыя отъ останковъ Святыхъ Угодниковъ, независимо отъ того—предались-ли эти останки тлѣнію, или нѣтъ; при этомъ чудеса особенныя по своей важности, какъ напримѣръ, прозрѣніе слѣпого, исцѣленіе нѣмого, хромого и т. д. надлежаще удостовѣренныя.

Слѣдовательно, сущность вопроса о Святыхъ мощахъ не въ томъ, могутъ-ли, или нѣтъ тѣла умершихъ Святыхъ оставаться нетлѣнными, а главнымъ образомъ, въ возможности чудесъ, изливаемыхъ отъ Св. Мощей. О томъ, что Святыя мощи могутъ источать чудеса, свидѣтельствуетъ Слово Божіе. Именно, въ четвертой книгѣ Царствъ повѣствуется, какъ чрезъ прикосновеніе къ костямъ пророка Елисея

воскресъ мертвый: **„И умеръ Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитянъ пришли въ землю въ слѣдующемъ году. И было, что когда погребали одного человѣка, то увидѣвъ это полчище, погребавшіе бросили того человѣка въ гробъ Елисеевъ; и онъ при паденіи своемъ коснулся костей Елисея, и ожилъ, и всталъ на ноги свои"** (4 Цар. 13, 20—21).

Вспоминая объ этомъ дивномъ событіи, Премудрый Сирахъ пишетъ о пророкѣ Елисеѣ: **„Ничто не одолѣло его, и по успеніи его, пророчествовало тѣло его. И при жизни своей совершалъ онъ чудеса, и по смерти дивны были дѣла его"** (Сирах. 48, 14—15). Значитъ, нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, что мощи Святыхъ Угодниковъ, являясь какъ-бы проводниками Божественной Благодатной силы, могутъ источать чудеса.

У Святого человѣка все свято. Изъ книги Дѣяній мы знаемъ, что даже платки и опоясанія съ тѣла Апостола Павла имѣли чудодѣйственную силу, такъ что **„на больныхъ возлагали платки и опоясанія съ тѣла Апостола Павла, и у нихъ прекращались болѣзни, и злые духи выходили изъ нихъ"** (Дѣян. 19, 12).

Если-же могутъ источать чудеса даже вещи, прикасавшіяся къ тѣлу Святого, то тѣмъ болѣе можетъ это дѣлать самое тѣло.

Отсюда само собою становится яснымъ, за что мы почитаемъ мощи Святыхъ Угодниковъ? Мы почитаемъ ихъ за то, что они—хранители и проводники

Божественной Благодатной силы; они сосуды, изъ которыхъ могутъ черпать всѣ, съ вѣрою припадающіе къ нимъ. И такое наше отношеніе къ мощамъ Святыхъ Угодниковъ вполнѣ законно и согласно съ Словомъ Божіимъ, ибо Самъ Господь, по свидѣтельству Псалмопѣвца, **„хранитъ всѣ кости ихъ, и ни одна изъ нихъ не сокрушится“** (Пс. 33, 20—21); а премудрый Сирахъ выражалъ желаніе **„да процвѣтутъ кости“** тѣхъ пророковъ, которые **„утѣшали Іакова“** (Сирах. 49, 12)

4.

Возраженія сектантовъ противъ Святыхъ Мощей.

Отвергая почитаніе Святыхъ Мощей, *сектанты прежде всего доказываютъ, будто тѣла Святыхъ людей не могутъ быть нетлѣнными.* При этомъ сектанты ссылаются на слѣдующее мѣсто Св. Писанія:

1) 1 Кор. 15, 50. **„Но то скажу вамъ, братія, что плоть и кровь не могутъ наслѣдовать Царствія Божія, и тлѣніе не наслѣдуетъ нетлѣнія“.**

Но если означенныя слова указываютъ на то, будто тѣла Святыхъ не могутъ быть нетлѣнными, то какъ-же тогда понимать слова Псалмопѣвца: **„Ты не оставишь души моей во адѣ, и не дашь святому Твоему видѣть тлѣніе“** (Пс. 15, 10), а также повѣствованіе Евангелиста, что въ моментъ смерти Спасителя **„гробы**

отверзлись; и многія тѣла усопшихъ святыхъ воскресли" (Мѳ. 27, 52)?

Очевидно, что приводимое сектантами свидѣтельство необходимо понимать иначе. Правильное объясненіе будетъ такое: Говоря о воскресеніи мертвыхъ въ день Страшнаго суда, Апостолъ объясняетъ, почему наши тѣла будутъ измѣнены? Потому, что условія новой жизни потребуютъ и новыхъ тѣлъ, приспособленнымъ къ условіямъ жизни вѣчной, духовной. Поэтому, объясняетъ Апостолъ, если мы и не умремъ до дня суда Божія, то все-же мы **„измѣнимся"**, **„ибо тлѣнному сему надлежитъ облечься въ нетлѣніе, и смертному сему—облечься въ безсмертіе"** (1 Кор. 15, 51—53). Слѣдовательно, когда Апостолъ говоритъ, что **„тлѣніе не наслѣдуетъ нетлѣнія"**, то имѣетъ въ виду необходимость въ измѣненіи тѣлъ при кончинѣ міра, а вовсе не отвергаетъ случаевъ нетлѣнія мощей Святыхъ въ этой жизни, какъ неправильно думаютъ сектанты.

Кромѣ того Святый Апостолъ излагаетъ здѣсь общій законъ для людей, но мы знаемъ изъ Святой Библіи, что ему не подвергались праведные Енохъ и Илія; прочіе же праведники подвергаются ему не вполнѣ, т. е. умираютъ, какъ всѣ люди, но тѣла нѣкоторыхъ изъ нихъ не поддаются тлѣнію, кромѣ одной какой--либо части, которая истлѣваетъ.

Отвергая нетлѣніе мощей, *сектанты отвергаютъ и чудеса отъ мощей, считая послѣднее дѣломъ*

невозможнымъ. Въ подтвержденіе *сектанты приводятъ слѣдующее свидѣтельство:*

2) Псал. 87, 11. **„Развѣ надъ мертвыми Ты сотворишь чудо? Развѣ мертвые встанутъ и будутъ славить Тебя?“**

Но въ данномъ свидѣтельствѣ, какъ видно изъ контекста, подъ **„мертвыми“** разумѣются умершіе грѣшники, тѣла которыхъ находятся **„въ мѣстѣ тлѣнія“**, **„во мракѣ“** и **„въ землѣ забвенія“** (ст. 12—13). Отъ такихъ тѣлъ, разумѣется, не можетъ быть чуда. Что-же касается останковъ Святыхъ Угодниковъ, то, какъ видно изъ Слова Божія, они могутъ являться проводниками силы Божіей и источать на вѣрующихъ чудеса и исцѣленія. Доказательство тому—воскресеніе мертваго отъ прикосновенія къ костямъ пророка Елисея и воскресеніе многихъ праведниковъ въ день смерти Христовой.

Наконецъ, *сектанты увѣряютъ, будто самъ Господь запретилъ прославлять мощи Святыхъ.* При этомъ сектанты ссылаются на слѣдующее мѣсто изъ Св. Писанія.

3) Матѳ. 23, 29. **„Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что строите гробницы пророкамъ и украшаете памятники праведниковъ“.**

Но Господь осуждалъ книжниковъ и фарисеевъ не за то, что они строили гробницы пророкамъ, а за лицемѣріе, ибо они говорили: „если-бы мы были во дни отцевъ нашихъ, то не были-бы сообщниками ихъ въ пролитіи крови пророковъ“ (ст. 30).

На самомъ-же дѣлѣ книжники и фарисеи были еще нечестивѣе отцовъ своихъ, ибо готовились пролить кровь Святѣйшаго Сына Божія. Что Господь укоряетъ фарисеевъ и книжниковъ за это именно намѣреніе, а не за самое украшеніе гробницъ пророческихъ, видно изъ предыдущихъ укоризнъ тѣмъ-же книжникамъ и фарисеямъ. Именно, Господь укоряетъ ихъ за то, что они обходятъ море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, дѣлаютъ его сыномъ геенны, вдвое худшимъ, чѣмъ они. Само собою понятно, что осуждается не проповѣдь истинной вѣры, а небреженіе къ обращенному въ нее. Затѣмъ Господь укоряетъ книжниковъ и фарисеевъ за то, что они даютъ десятину съ мяты, аниса и тмина, а оставили важнѣйшее въ законѣ:—судъ, милость и вѣру. И здѣсь, какъ и тамъ, первое одобряется, а второе осуждается, какъ и сказано далѣе: **„сіе надлежитъ дѣлать и того не оставлять“** (Матѳ. 23, 15—24).

5.

О почитаніи Святаго Креста.

Съ тѣхъ поръ, какъ Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, былъ распятъ на крестѣ, крестъ сдѣлался для христіанъ великой святыней.

Святымъ Крестомъ христіане украшаютъ свои храмы, изображеніе его полагаютъ на себѣ, силою креста освящаютъ себя и изгоняютъ злыхъ духовъ, крестъ ставятъ на могилахъ умершихъ.

За что-же такъ чествуютъ христіане Святый Крестъ?

Христіане чествуютъ крестъ за то, что онъ прежде всего явился древомъ, послужившимъ орудіемъ нашего оправданія. Спаситель, пишетъ Апостолъ Петръ „**грѣхи наши Самъ вознесъ тѣломъ Своимъ на древо, дабы мы, избавившись отъ грѣховъ, жили для правды**“ (1 Петр. 2, 24). Вотъ почему христіане благословляютъ крестъ, слѣдуя словамъ Священнаго Писанія: „**Благословенно древо, чрезъ которое бываетъ правда**“ (Премудр. Сол. 14, 7).

Будучи для насъ орудіемъ оправданія для Спасителя, крестъ послужилъ орудіемъ величайшаго прославленія; ибо Христосъ Самъ назвалъ Свои страданія на крестѣ Своимъ прославленіемъ: „**Нынѣ прославился Сынъ Человѣческій**“, говорилъ Спаситель, идя на вольныя страданія (Іоан. 13, 31). „**Отче**, молился Спаситель предъ страданіями, **пришелъ часъ, прославь Сына Твоего, да и Сынъ Твой прославитъ Тебя**“ (Іоан. 17, 1—2). Если-же крестныя страданія Спасителя за грѣхи всего міра были величайшимъ прославленіемъ Божіимъ, то можемъ-ли мы относиться къ орудію этого прославленія, честному Кресту, иначе, какъ не съ величайшей похвалой? Вотъ почему Святый Апостолъ Павелъ и писалъ христіанамъ: „**не желаю хвалиться, развѣ только крестомъ Господа нашего, Іисуса Христа, которымъ для меня міръ распятъ, и я—для міра**“ (Галат. 6, 14).

О томъ, что люди будутъ ублажать и прославлять Святой Крестъ, было предсказано еще въ Вет-

хомъ Завѣтѣ: **„Пойдемъ къ жилищу Его,** восклицалъ псалмопѣвецъ Давидъ **и поклонимся подножію ногъ Его"** (Псал. 131, 7). Въ этихъ словахъ подъ именемъ **„подножія ногъ"** Господнихъ разумѣется Святой Крестъ. Основаніе къ такому объясненію даетъ Святый пророкъ Исаія, когда говоритъ, что это подножіе ногъ Господнихъ будетъ состоять изъ трехсоставного дерева: **„Слава Ливана,** пишетъ Исаія, **прійдетъ къ Тебѣ, кипарисъ и певгъ и вмѣстѣ кедръ, чтобы украсить мѣсто святилища Моего,—и Я прославлю подножіе ногъ Моихъ"** (Исаія 60, 13). Тотъ-же Исаія говоритъ далѣе о прославленіи людьми Креста: **„И придутъ къ Тебѣ съ покорностью сыновья угнетавшихъ Тебя и падутъ къ стопамъ ногъ Твоихъ всѣ, презиравшіе Тебя"** (ст. 14).

Помимо пророчествъ въ Ветхомъ Завѣтѣ были и прообразы Креста. Главнымъ прообразомъ являлся жертвенникъ, на которомъ приносились жертвы. Жертвы знаменовали собою Христа-Спасителя, имѣвшаго принести Себя въ жертву, чтобы **„подъять грѣхи многихъ"** (Евр. 9, 28), а жертвенникъ знаменовалъ собою Крестъ, на которомъ пострадалъ Христосъ, какъ „Агнецъ, заколенный отъ созданія міра".

Въ виду этого жертвенникъ считался великой святыней: **„Будетъ жертвенникъ святыня великая,** заповѣдалъ Господь людямъ, **все прикасающееся къ жертвеннику, освятится"** (Исх. 20, 37). Если же жертвенникъ за одно знаменованіе Креста считался Святыней великой, то тѣмъ болѣе этой Святыней долженъ быть самый Крестъ. **„Мы имѣемъ жертвенникъ,** пишетъ о

Крестѣ Святый апостолъ Павелъ, **отъ котораго не имѣютъ права питаться служащіе скиніи**" (Евр. 13, 10). И далѣе: „**Итакъ, выйдемъ къ Нему за станъ, неся Его поруганіе**" (Евр. 13, 13). Таково православное ученіе о почитаніи Святаго Креста.

6.

Возраженія сектантовъ противъ почитанія Святаго Креста.

Отвергая почитаніе Креста, сектанты говорятъ прежде всего, будто Крестъ заслуживаетъ осужденія и порицанія, такъ какъ въ древности онъ былъ орудіемъ позорной казни. Въ доказательство сектанты приводятъ слѣдующее свидѣтельство:

1) Второз. 21, 22—23. „**Если въ комъ найдется преступленіе, достойное смерти, и онъ будетъ умерщвленъ, и ты повѣсишь его на деревѣ, то тѣло его не должно ночевать на деревѣ, но погреби его въ тотъ-же день, ибо проклятъ предъ Богомъ всякій повѣшенный на деревѣ**".

Но если Крестъ въ древнія времена и былъ орудіемъ позора и проклятія, то со времени распятія на немъ Христа-Спасителя онъ пріобрѣлъ для христіанъ совершенно иное значеніе. „**Онъ**, пишетъ о Христѣ апостолъ Петръ, **грѣхи наши Самъ вознесъ Тѣломъ Своимъ на древо, дабы мы, избавившись отъ грѣховъ жили для правды**" (1 Петр. 2, 24). А если такъ, то и Крестъ для христіанъ—не орудіе позора, а орудіе спасенія и оправданія.

Сектанты далѣе утверждаютъ, будто Крестъ потому еще достоинъ осужденія, что оскверненъ якобы грѣхами людей, за которыхъ страдалъ Спаситель. При этомъ сектанты ссылаются на слѣдующее мѣсто Св. Писанія:

2) Колос. 2, 14. „**Истребивъ ученіемъ бывшее о насъ рукописаніе, которое было противъ насъ, и Онъ взялъ его отъ среды и пригвоздилъ ко Кресту**". Но если Крестъ могъ быть оскверненнымъ грѣхами людей, тогда, естественно, и Самъ Спаситель, принявшій на Себя грѣхи всего міра, долженъ былъ оказаться оскверненнымъ ими. Однако послѣдняго не произошло: „**Онъ явился для того**, пишетъ о Христѣ Святый Іоаннъ Богословъ, **чтобы взять грѣхи наши, и въ Немъ нѣтъ грѣха**" (1 Іоан. 3, 5). Если-же Самъ Спаситель не былъ оскверненъ грѣхами людей, то и Крестъ не могъ оказаться оскверненнымъ ими. Кровь Спасителя, которая смыла грѣхи людскія, очистила и древо Крестное, а „**что Богъ очистилъ, того ты не почитай нечистымъ**", сказалъ Господь апостолу Петру. (Дѣян. 10, 15).

Сектанты говорятъ: Крестъ—это висѣлица, на которой повѣсили Спасителя. За это крестъ заслуживаетъ не почитанія, а порицанія. Неужели дѣти могутъ почитать висѣлицу, на которой-бы повѣсили ихъ отца?

Но сравнивать крестъ съ висѣлицей, это значитъ сравнивать добровольную смерть Спасителя на крестѣ за грѣхи людей съ обычной казнью человѣка—преступника (Мѳ. 26, 52—54) и Христа-Спасителя, пре-

давшаго Себя для искупленія всѣхъ,—съ преступникомъ, котораго казнятъ на висѣлицѣ за совершенное злодѣяніе (Лук. 23, 40—42), иначе говоря—не имѣть никакого понятія о цѣли и смыслѣ страданій Христовыхъ. Поэтому, какъ не можетъ быть никакого сравненія крестной смерти Спасителя съ обычной казнію преступниковъ, такъ не можетъ быть и сравненія креста съ висѣлицей; и не такъ взиралъ на Крестъ Христовъ Ап. Павелъ, когда писалъ, что Христосъ примирилъ насъ съ Богомъ посредствомъ Креста (Еф. 2, 16) и что онъ не желалъ „хвалиться развѣ только Крестомъ Господа Нашего Іисуса Христа" (Гал. 6, 14). Кто-же хвалится висѣлицей? Называя такъ Животворящій Крестъ, сектанты поступаютъ, какъ „враги Креста Христова" (Фил. 3, 18) и обличаются въ томъ, что они именно тѣ **погибающіе**, для которыхъ слово о Крестѣ есть юродство (1 Кор. 1, 18).

Наконецъ, *сектанты утверждаютъ, будто слово „крестъ" въ Писаніи необходимо понимать въ духовномъ смыслѣ: крестъ, говорятъ сектанты, это—страданія Спасителя и людей.* При этомъ сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста Св. Писанія:

4) Матѳ. 10, 38. „**Кто не беретъ Креста своего и не слѣдуетъ за Мною, тотъ не достоинъ Меня**". (См. также Матѳ. 16, 24; Марк, 8, 34).

Дѣйствительно, словомъ: „**Крестъ**" въ Писаніи именуются скорби и страданія, однако—не всегда. Гораздо чаще Крестомъ въ Писаніи называется то

древо Крестное, на которомъ былъ распятъ Господь, причемъ истолковать въ этихъ мѣстахъ слово „**Крестъ**“ въ духовномъ смыслѣ невозможно: Напримѣръ: (Матѳ. 27, 32). „**Выходя, они встрѣтили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крестъ Его.**“ Или: Іоанн. 19, 17 „**И неся крестъ Свой Онъ вышелъ на мѣсто, называемое Лобное, по еврейски Голгоѳа**“ и т. п.

7.

О почитаніи Святыхъ иконъ.

Что такое икона?

„Икона“—слово греческое и, по переводу на русскій языкъ, означаетъ „изображеніе“. Такъ называются иконы потому, что являются изображеніемъ Господа Бога, Его Пречистой Матери и Святыхъ Господнихъ Ангеловъ и Угодниковъ.

Цѣль употребленія Святыхъ иконъ состоитъ въ томъ, чтобы, взирая на нихъ, люди возносились умомъ и сердцемъ къ тѣмъ Святымъ Лицамъ, какія изображены на иконахъ. Человѣкъ—слабъ и бѣденъ воображеніемъ. Онъ часто забываетъ лица своихъ умершихъ или отсутствующихъ родственниковъ и друзей и забываетъ настолько, что не въ состояніи бываетъ иногда припомнить хотябы одну ихъ черту. Если-же мы не въ силахъ бываемъ представить въ своемъ воображеніи часто образы лицъ, съ которыми мы жили и которыхъ видѣли близко, то какъ-же представимъ себѣ образы Бога и Святыхъ Его, Которыхъ никогда не видѣли?

Чтобы нагляднѣе представить себѣ образы родственниковъ, друзей и вообще важныхъ намъ лицъ, мы пріобрѣтаемъ ихъ портреты; чтобы живѣе и нагляднѣе представить себѣ образы Бога и Святыхъ Его, мы употребляемъ Святыя иконы.

Смотря на портреты родственниковъ и друзей, мы съ любовію припоминаемъ дорогія для насъ лица; взирая на святыя иконы, мы съ благоговѣніемъ созерцаемъ образъ Бога и Святыхъ Его.

Разсматривая портреты близкихъ намъ лицъ, мы невольно припоминаемъ ихъ слова, поступки, дѣла, какой-нибудь случай изъ жизни; созерцая изображенія Господа Бога и Святыхъ Его, мы живо возносимся къ ихъ дѣламъ, ученію и вспоминаемъ многое, что сдѣлано ими для насъ, грѣшныхъ людей, а также забываемъ красоту мірскихъ изображеній. Вотъ почему Апостолъ Павелъ писалъ, что онъ **„разсудилъ быть незнающимъ ничего кромѣ Іисуса Христа и при томъ распятаго“** (1 Кор. 2, 20), или еще, когда писалъ къ Галатамъ, что у нихъ, **предъ глазами предначертанъ былъ Іисусъ Христосъ, какъ бы у васъ распятый“** (3, 1).

Такое назначеніе имѣютъ Священныя изображенія, или иконы. Вотъ почему Господь, какъ только далъ людямъ повелѣніе объ устройствѣ скиніи, или походнаго храма, тотъ-часъ-же заповѣдалъ украсить его священными изображеніями: **„И сказалъ Господь Богъ Моисею,** читаемъ мы въ книгѣ „Исходъ“, **говоря; „и сдѣлай изъ золота двухъ херувимовъ; чеканной работы сдѣлай ихъ на обоихъ концахъ крышки** (Ковчега Завѣта):

сдѣлай одного херувима съ одного края, а другого херувима съ другого края... И будутъ херувимы съ распростертыми вверхъ крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будутъ другъ къ другу; къ крышкѣ будутъ лица херувимовъ. Тамъ Я буду открываться тебѣ и говорить съ тобою надъ крышкою, посреди двухъ херувимовъ" (Исх. 25, 1, 18, 19, 20, 22).

„И сдѣлалъ Моисей, читаемъ мы далѣе въ книгѣ „Исходъ" **двухъ херувимовъ изъ золота: чеканной работы сдѣлалъ ихъ"** (Исх. 37, 7).

Когда царь Соломонъ устроилъ Господу храмъ въ городѣ Іерусалимѣ, то также украсилъ его изображеніями херувимовъ. **„И сдѣлалъ** (Соломонъ) читаемъ мы въ книгѣ Царствъ, **въ давирѣ двухъ херувимовъ изъ масличнаго дерева, вышиною въ десять локтей... И поставилъ онъ херувимовъ среди внутренней части храма... И обложилъ онъ херувимовъ золотомъ. И на всѣхъ стѣнахъ храма кругомъ сдѣлалъ рѣзныя изображенія херувимовъ"** (3 Цар. 6, 23—29).

Когда пришелъ на землю Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, то не только не отмѣнилъ священныхъ изображеній, но Самъ ходилъ въ храмъ, украшенный священными изображеніями, и, ревнуя о его святости, говорилъ: **„домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ"** (Марк 11, 17), а также: **„клянущійся храмомъ клянется имъ и Живущимъ въ немъ"** (Мѳ. 23, 21). Святые Апостолы, какъ мы видѣли, также ходили молиться въ храмъ, украшенный священными изображеніями (Лук. 24, 53; Дѣян. 3, 1).

Украшая свои храмы и жилища священными изображеніями Господа Бога, Его Пречистой Матери и Святыхъ, мы имѣемъ также благочестивый обычай воздавать предъ этими изображеніями почитательное поклоненіе. При этомъ нужно тщательно помнить, что мы кланяемся не самимъ священнымъ изображеніямъ, т. е. дереву и краскамъ, и золоту,— а святымъ Лицамъ, изображеннымъ на святыхъ иконахъ.

Что поклоненіе Господу и Святымъ предъ предметами, напоминающими людямъ о Богѣ, не противно, а наоборотъ угодно Господу, это видно изъ Св. Писанія и освящено примѣрами праведниковъ. Такъ, когда во время Іисуса Навина предводимые имъ евреи потерпѣли пораженіе отъ жителей Гайскихъ, то **„Іисусъ разодралъ одежды свои и палъ на землю предъ ковчегомъ Господнимъ и лежалъ до самаго вечера онъ и старѣйшины Израилевы“** (Іис. Нав. 7, 6). Подобно этому и Іудейскій царь, Езекія, получивъ письмо съ угрозами отъ враждебнаго ему царя Ассирійскаго **„пошелъ въ домъ Господень и развернулъ его предъ лицемъ Господнимъ“** (т. е. предъ ковчегомъ) **„И молился Езекія предъ лицемъ Господнимъ“** (Исаіи 37, 14—15). Первосвященникъ народа Израильскаго каждый годъ въ опредѣленный день молился предъ кивотомъ Завѣта объ очищеніи грѣховъ сыновъ Израилевыхъ“ (Левит. гл. 16).

Не воздавая поклоненія священнымъ изображеніямъ, мы, однако, оказываемъ имъ честь, какъ

изображеніямъ Господа и Святыхъ Его. Такой нашъ обычай вполнѣ законенъ и является естественнымъ выраженіемъ нашего уваженія къ изображеніямъ Господа и Его Угодниковъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ поступаемъ мы съ портретами дорогихъ намъ лицъ? Мы заключаемъ ихъ въ рамы, иногда очень богатыя, ставимъ, или вѣшаемъ, на видномъ мѣстѣ, украшаемъ иногда золотомъ и драгоцѣнностями. Не то-же самое, только въ большей степени, должны мы дѣлать съ священными изображеніями Господа Бога и Святыхъ Его? И мы, дѣйствительно, имѣемъ обычай заключать святыя иконы въ кіоты, ставить въ почетномъ мѣстѣ, благоговѣйно лобызать, возжигать предъ ними свѣтильники и воскурять ѳиміамъ. Всѣмъ этимъ мы показываемъ теплоту нашей вѣры и уваженія къ тѣмъ Лицамъ, которыя изображены на иконахъ.

Такъ поступали древніе, такъ поступаемъ и мы.

Господь повелѣлъ, чтобы первосвященникъ не прежде начиналъ молитву свою предъ ковчегомъ Завѣта, какъ **„возметъ горящихъ угольевъ полную кадильницу съ жертвенника, который предъ лицемъ Господнимъ, и благовоннаго мелко-истолченнаго куренія полныя горсти, и внесетъ за завѣсу; и положитъ куреніе на огонь предъ лицемъ Господнимъ, и облако куренія покроетъ крышку, которая надъ ковчегомъ откровенія“** (Левит. 16, 12—13).

„И вели сынамъ Израилевымъ, заповѣдалъ Господь Моисею, **чтобы они приносили тебѣ елей чистый, выбитый изъ маслинъ, для освѣщенія, чтобы горѣлъ свѣтильникъ**

во всякое время въ скиніи собранія внѣ завѣсы, которая предъ ковчегомъ откровенія. Это уставъ вѣчный для поколѣній ихъ отъ сыновъ Израилевыхъ" (Исх. 27, 20—21).

Самъ Господь одобрилъ женщину, истратившую большія деньги для помазанія Его Тѣла драгоцѣннымъ мvромъ. Такъ же Онъ благословляетъ и тѣхъ, кто украшаетъ священные сосуды, заключающіе Его Пречистыя Тѣло и Кровь, равно и прочія принадлежности нашего Богопочтенія.

8.

Возраженія сектантовъ противъ почитанія Святыхъ иконъ.

Отвергая св. иконы, сектанты прежде всего пытаются доказать, будто иконы то-же, что кумиры, которые запрещены Словомъ Божіимъ. При этомъ сектанты приводятъ слѣдующія свидѣтельства:

1) Исх. 20, 4—5. „**Не дѣлай себѣ кумира и никакого изображенія того, что на небѣ вверху, и что на землѣ внизу, и что въ-водѣ ниже земли; не покланяйся имъ и не служи имъ.**

2) Лев. 19, 4. „**Не обращайтесь къ идоламъ, и боговъ литыхъ не дѣлайте себѣ. Я—Господь—Богъ вашъ**".

3) Лев. 26, 1. „**Не дѣлайте себѣ кумировъ и изваяній, и столповъ не ставьте у себя, и камней съ изображеніями не кладите въ землѣ вашей, чтобы кланяться предъ ними, ибо Я—Господь—Богъ вашъ**".

(См. также: Второз. 4, 12—28; 5, 8; 7, 25—26; 27, 15).

4) Псал. 113, 12—16. **„А ихъ идолы—серебро и золото, дѣло рукъ человѣческихъ. Есть у нихъ уста, но не говорятъ; есть у нихъ глаза, но не видятъ; есть у нихъ уши, но не слышатъ; есть у нихъ ноздри, но не обоняютъ; есть у нихъ руки, но не осязаютъ; есть у нихъ ноги, но не ходятъ; и они не издаютъ голоса гортанію своею. Подобны имъ да будутъ дѣлающіе ихъ и всѣ, надѣющіеся на нихъ“.**

(См. также: Пс. 134, 15—18; Прем. Сол. 13, 10—15; Исаіи 40, 19—20; 44, 9—20; 46, 6—7; Іерем. 10, 3—5; Послан. Іерем.).

5) Дѣян. 17, 29. **„Итакъ, мы, будучи родомъ Божіимъ, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образъ отъ искуства и вымысла человѣческаго.“**

6) 1 Іоан. 5, 21. **„Дѣти! храните себя отъ идоловъ“.**

7) Римл. 1, 23. **„И славу нетлѣннаго Бога измѣнили во образъ, подобный тлѣнному человѣку, и птицамъ, и четвероногимъ, и пресмыкающимся“.**

8) Откр. 9, 20. **„Прочіе-же люди, которые не умерли отъ этихъ язвъ, не раскаялись въ дѣлахъ рукъ своихъ, такъ чтобы не покланяться бѣсамъ и золотымъ, серебрянымъ, мѣднымъ, каменнымъ и деревяннымъ идоламъ, которые не могутъ ни видѣть, ни слышать, ни ходить“.**

Какъ-бы, однако, ни былъ многочисленъ рядъ свидѣтельствъ, приводимыхъ сектантами въ опроверженіе Святыхъ иконъ, все-же свидѣтельства эти не могутъ поколебать православнаго ученія объ иконопочитаніи.

Почему?

Да потому, что свидѣтельства, приводимыя сектантами, говорятъ объ идолахъ, а иконы далеко не то-же, что идолы.

Идолы изображенія **ложныхъ боговъ**, а иконы — изображенія Самого Истиннаго Бога и Святыхъ Его.

Цѣль употребленія идоловъ -поклоненіе и служеніе самимъ идоламъ; цѣль употребленія иконъ — возношеніе умомъ и сердцемъ къ тѣмъ Святымъ лицамъ, какія изображены на иконахъ. Идолы заставляли людей забывать объ Истинномъ Богѣ; а иконы, наоборотъ, постоянно напоминаютъ людямъ о Богѣ и Святыхъ Его. Вотъ почему Господь, запрещавшій дѣлать кумировъ, или идоловъ, не только, въ то-же время, не запрещалъ дѣлать Священныхъ Изображеній, или иконъ, но Самъ, какъ мы видѣли, повелѣлъ поставить въ храмѣ изображенія херувимовъ. (Исх. 25, 18—19, 3 Цар. 6, 23).

Сектанты говорятъ, будто изображенія херувимовъ имѣли мѣсто лишь въ Ветхомъ Завѣтѣ, а въ Новомъ—они будто-бы отмѣнены. Въ подтвержденіе сектанты ссылаются на слѣдующее мѣсто изъ Священнаго Писанія.

9) Евр. 9, 5. **„А надъ ними херувимы славы, осѣняющіе очистилище; о чемъ не нужно теперь говорить подробно“.**

Но Апостолъ не пишетъ, будто херувимы, какъ утверждаютъ сектанты, были отмѣнены; онъ только не считаетъ нужнымъ говорить объ изображеніяхъ

херувимовъ, какъ и о другихъ принадлежностяхъ скиніи, подробно; потому что Евреямъ, къ которымъ Апостолъ писалъ вышеозначенныя слова, устройство скиніи и безъ того было хорошо извѣстно.

Наконецъ, сектанты утверждаютъ, что изображать Бога на иконахъ нельзя, такъ какъ Его никто не видѣлъ. Въ доказательство сектанты приводятъ слѣдующія свидѣтельства:

10) Исх. 33, 23. **„И когда сниму руку Мою,** (сказалъ Господь Моисею) **ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будетъ видимо тебѣ“.**

11) Второз. 4, 15. **„Твердо держите въ душахъ вашихъ, что вы не видѣли никакого образа въ тотъ день, когда говорилъ къ вамъ Господь на Хоривѣ изъ среды огня“.**

12) Іоан. 1, 18. **„Бога не видѣлъ никто никогда“.**

(См. также 1 Іоан. 4, 12).

13) 1 Тим, 6, 16. **„Единый, имѣющій безсмертіе, Который обитаетъ въ неприступномъ свѣтѣ, Котораго никто изъ человѣкъ не видѣлъ и видѣть не можетъ“.**

Всѣ означенныя свидѣтельства говорятъ собственно о томъ, что никто изъ людей никогда не постигъ и не постигнетъ самаго существа Божія. Что же касается изображеній Бога на иконахъ, то мы рисуемъ Его въ тѣхъ видахъ, въ какихъ Онъ благоволилъ открываться людямъ. Такъ Бога—Отца мы изображаемъ во образѣ величественнаго Старца, въ какомъ удостоился Его видѣть Св. Пророкъ Даніилъ:

„И видѣлъ я, повѣствуетъ Пророкъ, **что поставлены были престолы, и возсѣлъ Ветхій днями; одѣяніе на Немъ было бѣло, какъ снѣгъ, и волосы главы Его, какъ чистая волна"** (Дан. 7, 9). Сына Божія мы изображаемъ въ томъ видѣ, въ какомъ Онъ благоволилъ явиться на землю когда Онъ, по выраженію Апостола **„уничижилъ Себя Самого, принявъ образъ раба, сдѣлавшись подобнымъ человѣкамъ, и по виду ставъ, какъ человѣкъ"** (Филип. 2, 6—7); Духа Святаго мы изображаемъ въ видѣ голубя, такъ какъ въ этомъ образѣ Его удостоился лицезрѣть Святый Іоаннъ Предтеча, когда, по сказанію Евангелиста **„отверзлись Ему Небеса, и увидѣлъ Іоаннъ Духа Божія, Который сходилъ, какъ голубь"**. (Матѳ. 3, 16).

9.

О чудотворныхъ иконахъ.

Чудотворными иконами называются такія, предъ которыми вѣрующіе однажды или много разъ вымолили себѣ у Бога черезъ предстательство Святыхъ исцѣленіе отъ болѣзней или иного рода чудо Значитъ, и Святыя иконы, подобно Святымъ мощамъ, являются какъ-бы проводниками Божественной Благодатной силы.

Можно-ли найти въ Писаніи примѣры того, чтобы Господь чрезъ неодушевленные предметы являлъ людямъ чудотворную помощь?

Можно. Евангелистъ Маркъ повѣствуетъ объ одной кровоточивой женщинѣ, которая получила исцѣленіе чрезъ прикосновеніе къ одеждѣ Спасителя: **„Женщина,**

услышавши объ Іисусѣ, подошла сзади въ народѣ и прикоснулась къ одеждѣ Его; ибо говорила: если хотя къ одеждѣ Его прикоснусь, то выздоровѣю". „И тотъ-часъ изсякъ у ней источникъ крови, и она ощутила въ тѣлѣ, что исцѣлена отъ болѣзни" (Марк. 5, 27—29).

И еще: Мы уже приводили повѣствованіе книги Дѣяній о томъ, что „**на больныхъ возлагали платки и опоясанія съ тѣла Апостола Павла, и у нихъ прекращались болѣзни, и злые духи выходили изъ нихъ**" (Дѣян. 19, 12). Даже тѣнь Святаго Апостола Петра имѣла чудодѣйственную силу, „**такъ что выносили больныхъ на улицы и полагали на постеляхъ и кроватяхъ, дабы хотя тѣнь проходящаго Петра осѣнила кого изъ нихъ**" (Дѣян. 5, 15). А вѣдь тѣнь Святаго Апостола была не инымъ чѣмъ, какъ изображеніемъ его на землѣ, или, что тоже, иконою.

10.

О Крестномъ знаменіи.

Крестное знаменіе является самымъ общеупотребительнымъ Церковнымъ знакомъ, коимъ вѣрующіе наглядным образомъ исповѣдуютъ свою вѣру въ распятаго за людей Господа, Іисуса Христа, Который заповѣдалъ: „**Кто исповѣдаетъ Меня предъ людьми, того исповѣдаю и Я предъ Отцемъ Моимъ Небеснымъ**" (Мѳ. 10, 32).

Правда, прежде всего мы исповѣдуемъ нашего Спасителя устами и сердцемъ; но такъ какъ, по слову Апостола, должно прославлять Бога не только душею,

но и тѣломъ (1 Кор. 6, 20), то къ исповѣданію душевному мы присоединяемъ также исповѣданіе тѣлесное, или Крестное знаменіе.

Полагая на себѣ Крестное знаменіе, мы наглядно предъ всѣми свидѣтельствуемъ, что вѣримъ въ спасеніе, совершенное нѣкогда на Крестѣ Святѣйшимъ Сыномъ Божіимъ. Складывая персты для Крестнаго знаменія, мы изображаемъ ими нашу вѣру въ Св. Троицу и два естества въ Господѣ нашемъ, Іисусѣ Христѣ. Касаясь перстами чела, плечъ и груди, мы показываемъ, что всѣ части нашего существа освящены Крестными страданіями Спасителя.

11.

Возраженіе сектантовъ противъ крестнаго знаменія.

Отвергая крестное знаменіе, сектанты говорятъ, будто послѣднее осуждается Словомъ Божіимъ. Въ подтвержденіе сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста Св. Писанія:

1) Дѣян. 17, 24—25. **„Богъ, сотворившій міръ..... не требуетъ служенія рукъ человѣческихъ, какъ-бы имѣющій въ чемъ-либо нужду, Самъ дая всему жизнь, и дыханіе, и все“.**

Но смыслъ приведенныхъ словъ тотъ, что Истинный Богъ не нуждается въ помощи людей, какъ языческіе боги, которые безъ содѣйствія рукъ человѣческихъ не

могли сдвинуться съ мѣста; напротивъ, Самъ даетъ всему все. Господь не нуждался и въ жертвоприношеніяхъ, какъ неоднократно Онъ говорилъ черезъ пророковъ и какъ исповѣдали псалмопѣвцы (Пс. 49) и Царь Соломонъ (2 Пар. 2); но Господь установилъ законы о жертвахъ для того, чтобы души людей чрезъ сіе служеніе возносились мысленно къ Богу. Что-же касается крестнаго знаменія, то, полагая его, мы не думаемъ помочь въ чемъ-либо Господу, а просто наглядно выражаемъ нашу вѣру въ Распятаго за насъ Сына Божія. Въ этомъ смыслѣ, какъ извѣстное молитвенное дѣйствіе, то или иное участіе въ молитвѣ рукъ вполнѣ согласно съ Словомъ Божіимъ. „**Желаю**, писалъ Святый Апостолъ, **чтобы на всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи, воздѣвая чистыя руки безъ гнѣва и сомнѣнія**“ (1 Тим. 2, 8).

2) Евр. 6, 4—6. „**Ибо невозможно.... отпадшихъ опять обновлять покаяніемъ, когда они снова распинаютъ въ себѣ Сына Божія и ругаются Ему**“.

Въ данномъ свидѣтельствѣ распинаніемъ Сына Божія названа жизнь, полная беззаконій, и отреченіе отъ Господа, Іисуса Христа (Евр. 10, 29). О крестномъ-же знаменіи здѣсь нѣтъ и рѣчи. Да и невозможно допустить, чтобы „отпавшіе“ отъ вѣры и „ругающіеся“ Христу могли полагать на себѣ крестное знаменіе, чѣмъ выражается вѣра въ Распятаго Господа. Приведенныя слова Апостола гораздо ближе касаются сектантовъ, отпавшихъ отъ истинной вѣры и Церкви Христовой и выдумавшихъ новую вѣру, которой не было отъ временъ Христа до середины 19 вѣка.

3) Откр. 13, 16 **„И онъ** (антихристъ) **сдѣлаетъ то, что всѣмъ малымъ и великимъ, богатымъ и нищимъ, свободнымъ и рабамъ положено будетъ начертаніе на правую руку ихъ, или на чело ихъ“.**

Изъ приведеннаго свидѣтельства сектанты кощунственно заключаютъ, будто крестное знаменіе — печать антихриста.

Но, какъ видно изъ дальнѣйшихъ словъ начертаніе на правой рукѣ, или на челѣ, которое положитъ антихристъ своимъ слугамъ, совсѣмъ не похоже на крестное знаменіе. Это начертаніе будетъ выражать **„имя звѣря“** или **„число имени его“** (ст. 17), при этомъ никому нельзя будетъ ни покупать, ни продавать, кромѣ того, кто будетъ имѣть это начертаніе. Все это показываетъ, что въ вышеозначенномъ свидѣтельствѣ говорится не о крестномъ знаменіи, а совершенно о другомъ.

12.

О постахъ.

Подъ именемъ поста въ православной церкви разумѣется временное воздержаніе христіанъ отъ пищи, или отъ нѣкоторыхъ родовъ ея. Основаніемъ для поста являются или печальныя воспоминанія Церкви о страданіяхъ и смерти Спасителя и Святыхъ Его, или нарочитые подвиги молитвы и покаянія, предпринимаемые христіанами по указанію Церкви.

И въ томъ, и въ другомъ случаѣ постъ заповѣданъ Господомъ, Іисусомъ Христомъ.

Разсмотримъ первое основаніе.

Евангелистъ Лука повѣствуетъ: однажды пришли ко Христу книжники и фарисеи и спросили: „**почему ученики Іоанновы постятся.... также и фарисеи, а Твои ѣдятъ и пьютъ? Онъ-же сказалъ имъ въ отвѣтъ: развѣ могутъ поститься сыны чертога брачнаго, пока съ ними женихъ; но придутъ дни, когда отнимется у нихъ женихъ, и въ тѣ дни будутъ поститься**" (Лук. 5, 33—35).

Этими словами Господь ясно указалъ первое основаніе для христіанскаго поста: „**когда отнимется женихъ**", иначе говоря, когда настанутъ, или впослѣдствіи будутъ вспоминаться, печальныя событія страданій и смерти Сына Божія. А кому неизвѣстно, что въ дни печали вообще постъ бываетъ столь-же естественнымъ явленіемъ, какъ слезы и чувственный вопль.

„**Я былъ въ сѣтованіи три седмицы дней**, повѣствуетъ пророкъ Даніилъ: **вкуснаго хлѣба не ѣлъ, мясо и вино не входило въ уста мои**" (Дан. 10, 2—3). Вотъ почему Церковь и установила посты въ дни страданій и смерти Спасителя и Святыхъ Его.

Разсмотримъ второе основаніе:

Евангелистъ Маркъ повѣствуетъ: „**ученики** (Спасителя) **спрашивали Его: почему мы не могли изгнать** (бѣса)? **И сказалъ имъ: сей родъ не можетъ выйти иначе, какъ отъ молитвы и поста**" (Марк. 9, 28—29).

Другими словами, для того, чтобы вступить въ борьбу со зломъ, необходимо уничтожить зло въ себѣ

самомъ, въ своей плоти, дабы не дать ей восторжествовать надъ духомъ.

А для этого необходимо умерщвленіе плоти, лучшимъ средствомъ для чего считается постъ „**Страдающій плотію**, говоритъ Святый Апостолъ Петръ, **перестаетъ грѣшить**“ (1 Петр. 4, 1).

Вотъ почему Самъ Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, хотя и не имѣлъ грѣха въ Своей плоти, однако когда въ пустынѣ подвергался искушенію отъ діавола, то, по сказанію Евангелиста Луки, „**ничего не ѣлъ въ эти дни**“ (Лук. 4, 2).

По этой-же причинѣ и Святые Апостолы во всѣхъ случаяхъ, требовавшихъ особеннаго духовнаго настроенія, налагали на себя постъ. Такъ, когда Духъ Святый повелѣлъ Апостоламъ отдѣлить Ему Варнаву и Савла на дѣло проповѣди, то Апостолы, по сказанію книги Дѣяній, „**совершивъ постъ и молитву и возложивъ на нихъ руки, отпустили ихъ**“ (Дѣян. 13, 2—3).

Въ виду этого св. Церковь и установила постъ въ тѣ дни, когда она призываетъ вѣрующихъ къ покаянію и сокрушенію во грѣхахъ, такъ какъ послѣднее невозможно безъ умерщвленія плоти, другими словами, безъ поста.

13.

Возраженія сектантовъ противъ поста.

Отвергая постъ, сектанты прежде всего говорятъ, будто постъ долженъ быть только духовный.

Въ доказательство сектанты ссылаются на слѣдующее мѣсто Св. Писанія:

1) Исаіи 58, 6—7. **„Вотъ постъ, который Я избралъ: разрѣши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенныхъ отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо; раздѣли съ голоднымъ хлѣбъ твой, и скитающихся бѣдныхъ введи въ домъ; когда увидишь нагаго,—одѣнь его, и отъ единокровнаго твоего не укрывайся“.**

Но Православная Церковь и не отвергаетъ духовнаго поста, состоящаго въ дѣлахъ христіанской милости и любви; однако, по ученію Церкви, постъ долженъ быть не только духовный, но и тѣлесный. Въ этомъ Церковь слѣдуетъ примѣру Спасителя, Который **„былъ возведенъ Духомъ въ пустыню.... и постившись сорокъ дней и сорокъ ночей, напослѣдокъ взалкалъ“** (Мѳ. 4, 1—2), иначе говоря, постился тѣлесно.

Сектанты доказываютъ, что пища не можетъ сдѣлать человѣка ни хуже, ни лучше. Въ подтвержденіе сектанты приводятъ слѣдующія свидѣтельства:

2) Матѳ. 15, 11. **„Не то, что входитъ въ уста, оскверняетъ человѣка, но то, что выходитъ изъ устъ, оскверняетъ человѣка“.**

3) 1 Кор. 8, 8. **„Пища не приближаетъ насъ къ Богу: ибо ѣдимъ-ли мы, ничего не пріобрѣтаемъ; не ѣдимъ-ли, ничего не теряемъ“.**

Конечно, сама по себѣ пища, какъ произведеніе Божіе, чиста и нескверна (Быт. 1, 31), и какъ таковая, сама по себѣ не можетъ осквернить человѣка. Не

можетъ она также сама по себѣ, какъ говоритъ Апостолъ, и приблизить человѣка къ Богу. Но разъ самъ человѣкъ сознаетъ, что пища, или извѣстный родъ ея, при извѣстныхъ обстоятельствахъ можетъ способствовать возбужденію его плоти; онъ долженъ воздерживаться отъ нея, если стремится къ духовному совершенствованію. Сказанное подтвердимъ примѣромъ: Всѣ созданныя Богомъ растенія—чисты и безгрѣшны; однако отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ человѣку необходимо-должно воздерживаться, такъ какъ вкушеніе послѣднихъ можетъ причинить человѣку смерть. То-же самое и съ извѣстными родами пищи. Будучи чисты сами по себѣ, они тѣмъ не менѣе при употребленіи ихъ человѣкомъ могутъ служить къ возбужденію его плоти и направленію ея ко злу, почему употребленіе ихъ и запрещается Церковію въ опредѣленное время.

Наконецъ, сектанты утверждаютъ, будто постъ необходимъ только для немощныхъ, а они—святы и потому могутъ ѣсть все. При этомъ сектанты ссылаются на слѣдующія мѣста Св. Писанія:

3) Римл. 14, 2—3. 6. **„Ибо иной увѣренъ, что можно ѣсть все, а немощный ѣстъ овощи. Кто ѣстъ, не унижай того, кто не ѣстъ; и кто не ѣстъ, не осуждай того, кто ѣстъ, потому-что Богъ принялъ его.“ „Кто различаетъ дни, для Господа различаетъ; и кто не различаетъ дней, для Господа не различаетъ. Кто ѣстъ, для Господа ѣстъ, ибо благодаритъ Бога; и кто не ѣстъ, для Господа не ѣстъ, и благодаритъ Бога“.**

Но если-бы означенныя слова даже относились къ постамъ, то и тогда они не оправдывали-бы суемудрія сектантовъ, такъ какъ въ той-же главѣ посланія къ Римлянамъ имѣются слова, ясно обличающія сектантовъ, соблазняющихъ другихъ несоблюденіемъ постовъ. Вотъ эти слова: **„Если-же за пищу огорчается братъ твой, то ты, уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею за кого Христосъ умеръ“** (ст. 15). И еще: **„Ради пищи не разрушай дѣла Божія. Все чисто но худо человѣку, который ѣстъ на соблазнъ“** (ст. 20).

Въ дѣйствительности-же вышеприведенныя слова Апостола говорятъ не о постахъ, какъ неправильно думаютъ сектанты, а направлены къ умиротворенію въ обществѣ Римскихъ христіанъ двухъ партій: Іудейской и языческой. Партія христіанъ изъ іудеевъ доказывала, будто для христіанъ обязательны ветхозавѣтныя предписанія о пищѣ, а христіане изъ язычниковъ таковыхъ предписаній не исполняли. Апостолъ и пишетъ, что по этому вопросу у христіанъ не должно быть споровъ; пусть каждый поступаетъ, какъ находитъ для себя лучше, только-бы не осуждалъ другого, такъ какъ и тотъ и другой руководятся одною цѣлью: угодить Богу. Тѣмъ не менѣе Апостолъ все-же совѣтуетъ болѣе совершеннымъ не соблазнять немощныхъ, и если пища можетъ для иныхъ оказаться соблазномъ, то **„лучше не ѣсть мяса, и не пить вина и не дѣлать ничего такого, отъ чего братъ твой преткается, или соблазняется, или изнемогаетъ“** (ст. 21). Можно-ли послѣ этого утверждать, будто Апостолъ Павелъ разрѣшаетъ кого-либо отъ постовъ? Конечно,

нѣтъ: онъ, перечисляя свои подвиги, прямо говорилъ, что бываетъ „часто въ постѣ“ (2 Кор. 11, 27) и велѣлъ христіанамъ упражняться „въ постѣ и молитвѣ“ (1 Кор. 7, 5), также и всѣ Апостолы молились съ постомъ (Дѣян. 13, 3; 14, 23).

5) Колос. 2, 16, 20—23. **„Итакъ, никто да не осуждаетъ васъ за пищу, или питіе, или за какой-либо праздникъ, или новомѣсячіе, или субботу: это есть тѣнь будущаго, а тѣло—во Христѣ“. „Итакъ, если вы со Христомъ умерли для стихій міра, то для чего вы, какъ живущіе въ мірѣ, держитесь постановленій: не прикасайся, не вкушай, не дотрогивайся.... Это имѣетъ только видъ мудрости въ самовольномъ служеніи, смиренномудріи и изнуреніи тѣла, въ нѣкоторомъ небреженіи о насыщеніи плоти“.**

Вышеприведенныя слова, подобно предыдущимъ, также не касаются постовъ, а лишь указываютъ христіанамъ, что для нихъ не имѣетъ обязательности іудейскія предписанія о пищѣ и праздникахъ Ветхаго Завѣта. О томъ, что слова Апостола относятся не къ постамъ, а къ Іудейскимъ предписаніямъ о пищѣ, можно заключать изъ названія праздниковъ въ этихъ предписаніяхъ: **„суббота, новомѣсячіе“**. Апостолъ поэтому и пишетъ, что никто не долженъ осуждать христіанъ за несоблюденіе іудейскихъ предписаній о пищѣ и ветхозавѣтныхъ праздникахъ, такъ какъ предписанія эти съ пришествіемъ Христа утратили свое значеніе. Въ виду этого христіане, по словамъ Апостола, какъ умершіе со Христомъ для стихій міра, уже не должны держаться означенныхъ предписаній

Что-же касается христіанскихъ постовъ, то о нихъ въ данномъ случаѣ нѣтъ и рѣчи, а что они не нравятся противникамъ истинной вѣры, то объ этомъ мы имѣемъ въ Св. Писаніи простое разъясненіе: язычникъ Феликсъ „призвалъ Павла и слушалъ его о вѣрѣ во Христа Іисуса. И какъ онъ говорилъ о правдѣ, о воздержаніи и о будущемъ судѣ, то Феликсъ пришелъ въ страхъ и отвѣчалъ: теперь пойди, а когда найду время, позову тебя“ (Дѣян. 24, 24—25).

VI.

1.

Клятва и присяга.

По ученію сектантовъ, принимать присягу и клясться нельзя, такъ какъ клятва якобы запрещена Словомъ Божіимъ. Въ доказательство сектанты приводятъ слѣдующія свидѣтельства:

1) Мѳ. 5, 34—37. **„А Я говорю вамъ: не клянитесь вовсе: ни небомъ, потому что оно—Престолъ Божій, ни землею, потому-что она—подножіе ногъ Его; ни Іерусалимомъ, потому-что онъ—городъ великаго Царя; ни головою твоею не клянись, потому-что не можешь ни одного волоса сдѣлать бѣлымъ, или чернымъ. Но да будетъ слово ваше: да, да; нѣтъ, нѣтъ; а что сверхъ этого, то отъ лукаваго“.**

2) Іаков. 5, 12. **„Прежде-же всего, братія мои, не клянитесь ни небомъ, ни землею, и никакою другою клятвою, но да будетъ у васъ; да, да и: нѣтъ, нѣтъ, дабы вамъ не подпасть осужденію“.**

Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ ясно открывается, что Господь и Св. Апостолъ запрещаютъ не клятву вообще, а лишь неразумныя выраженія ея, какія примѣняли древніе Іудеи. Послѣднее видно изъ того, что и Господь и Св. Апостолъ указываютъ именно эти выраженія: Небомъ, землею и т. д.,—что было-бы, разумѣется, излишне, еслибы воспрещалась клятва вообще.

По обычаю Іудеевъ, человѣкъ, не исполнившій клятвы, долженъ былъ отдать то, чѣмъ клялся. А такъ какъ дѣлать послѣдняго Іудеямъ часто не хотѣлось, то они, по своему жестокосердію, и придумали клясться такими вещами, которыхъ отдать было нельзя.

Этотъ обычай Іудеевъ и обличаетъ Спаситель.

Не клянитесь вовсе такими неразумными клятвами, какъ-бы такъ говоритъ Господь: и что ты клянешься Небомъ? Развѣ оно твое? Нѣтъ, оно Престолъ Божій. Или твоя земля? Нѣтъ, она -подножіе ногъ Господнихъ. Или Іерусалимъ твой? Нѣтъ, онъ—городъ великаго Царя. Скажешь: голова моя, ею могу клясться Нѣтъ, и голова не твоя, такъ какъ ни одного волоса на ней ты своею волею не можешь сдѣлать ни бѣлымъ, ни черным. Вотъ твоя клятва: да, да; нѣтъ, нѣтъ; залоговъ-же никакихъ не давай, ибо нѣтъ у тебя ничего своего, а все, что имѣешь—даръ Господа Бога. Значитъ, Господь запрещаетъ не всякую клятву, а клятву неразумную, клятву съ залогомъ, которой клялись нечестивые Іудеи. Тотъ-же смыслъ имѣютъ и слова Святаго Апостола Іакова.

Какая-же клятва разумна, спросятъ сектанты? Та клятва разумна, какую даютъ православные, принимая присягу, и о которой сказалъ Апостолъ Павелъ, говоря: **„Люди клянутся высшимъ, и клятва во удостовѣреніе оканчиваетъ всякій споръ ихъ“** (Евр. 6, 16).

Дѣйствительно, принимая присягу, православные христіане не уподобляются нечестивымъ Іудеямъ и не даютъ неразумныхъ залоговъ. Они просто обѣщаются поступать по правдѣ и по совѣсти и во свидѣтеля справедливости своихъ словъ призываютъ Господа Бога.

Такая клятва разумна и не противна Господу. Такою клятвою клялся Самъ Спаситель, когда на вопросъ первосвященника: **„Заклинаю Тебя Богомъ Живымъ, скажи намъ, Ты-ли Христосъ, Сынъ Божій“?** отвѣчалъ: **„ты сказалъ“** (Мѳ. 26, 63—64). Клятву употребляютъ и Св. Ангелы. Такъ Св. Іоаннъ Богословъ въ Откровеніи видѣлъ, какъ **„Ангелъ.... поднялъ руку свою къ Небу и клялся Живущимъ во вѣки вѣковъ“** (Откр. 10, 5—6).

Примѣромъ разумной клятвы могутъ служить клятвы Св. Апостола Павла, который, напримѣръ, такъ писалъ ученику своему Тимоѳею: **„Заклинаю тебя предъ Богомъ и Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, Который будетъ судить живыхъ и мертвыхъ въ явленіе Его и царствіе Его“** (2 Тим. 4, 1).

Тотъ-же Апостолъ писалъ Ефесскимъ христіанамъ: **„Я говорю и заклинаю Господомъ, чтобы вы болѣе не по-**

ступали, какъ поступаютъ прочіе народы, по суетности ума своего" (Ефес. 4, 17).

Тотъ-же Апостолъ писалъ въ посланіи къ Коринѳянамъ: **„Бога призываю во свидѣтеля на душу мою, что щадя васъ, я доселѣ не приходилъ въ Коринѳъ"** (2 Кор. 1, 23) и въ посланіи къ Филиппійцамъ: **„Богъ—свидѣтель, что я люблю всѣхъ васъ любовію Іисуса Христа"** (Филип. 1, 8).

Вотъ почему и христіане не считаютъ грѣхомъ употреблять въ важныхъ случаяхъ разумную клятву. Поступая такъ, христіане слѣдуютъ примѣру Спасителя, Св. Ангеловъ и Апостоловъ и исполняютъ слово Самого Господа, Который сказалъ: **Господа Бога твоего бойся... и Его именемъ клянись"** (Второз. 6, 13).

2.

О с у д ѣ.

Отвергая гражданскіе суды, сектанты говорятъ, будто судить воспрещается Словомъ Божіимъ. Въ доказательство сектанты приводятъ слѣдующія свидѣтельства:

1) Мѳ. 7, 1 **„Не судите, да не судимы будете"**.

2) Іаков. 4, 12 **„Единъ Законодатель и Судія, могущій спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого"?**

3) 1 Кор. 4, 5. **„Посему не судите никакъ прежде времени, пока не пріидетъ Господь"....**

(См. также: Іаков. 4, 11; Римл. 2, 1; 14, 4, 10, 13).

Во всѣхъ приведенныхъ свидѣтельствахъ, говорится не о судахъ, какъ извѣстномъ государственномъ установленіи, а просто о пересуживаніи и злословіи человѣкомъ своихъ ближнихъ, которое и осуждается Словомъ Божіимъ. Что-же касается судовъ, какъ извѣстнаго установленія, то послѣдніе не только не воспрещены Словомъ Божіимъ, но даже узаконяются имъ: „**Мною** (говоритъ Господь) **начальствуютъ начальники и вельможи, и всѣ судьи земли**" (Притч. 8, 16) „**Будьте покорны**, писалъ христіанамъ святый апостолъ Петръ, **всякому человѣческому начальству, для Господа: царю-ли, какъ верховной власти, правителямъ-ли какъ отъ него посылаемымъ для наказанія преступниковъ и для поощренія дѣлающихъ добро**" (1 Петр. 2. 13—14). И святый Апостолъ Павелъ, обличая обычай Коринѳскихъ христіанъ судиться у язычниковъ, повелѣваетъ христіанамъ избрать своихъ собственныхъ судей: „**Если вами будетъ судимъ міръ**, писалъ Апостолъ христіанамъ, **то неужели вы недостойны судить маловажныя дѣла? Развѣ не знаете, что мы будемъ судить ангеловъ, не тѣмъ-ли болѣе дѣла житейскія**" (1 Кор. 6, 2—3).

Сектанты говорятъ, будто люди, какъ имѣющіе грѣхи, вообще не могутъ быть судьями. При этомъ сектанты ссылаются на слова Спасителя, сказанныя фарисеямъ, приведшимъ жену—грѣшницу:

4) Іоан. 8, 7. „**Кто изъ васъ безъ грѣха, первый брось на нее камень**".

Здѣсь Господь поступилъ, слѣдуя въ точности закону Моисея, гдѣ сказано, что когда кто-либо, муж-

чина или женщина, провинится въ смертномъ грѣхѣ, то по указанію двухъ или большаго числа свидѣтелей должно побить ихъ камнями и „рука свидѣтелей должна быть на немъ прежде всѣхъ" (Второз. 17, 7).

Но люди, когда бываютъ судьями, судятъ не отъ себя, а на основаніи закона. Отсюда понятно, что судитъ людей, собственно говоря, законъ, судьи-же являются лишь исполнителями закона.

Вотъ почему отъ суда не уклонялись и сами Св. Апостолы. Такъ Св. Апостолъ Павелъ, когда былъ приведенъ къ Правителю Фесту, сказалъ ему: **Если я не правъ и сдѣлалъ что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть; а если ничего того нѣтъ, въ чемъ сіи (Іудеи) обвиняютъ меня, то никто не можетъ выдать меня имъ. Требую суда Кесарева**" (Дѣян. 25, 11).

3.

О войнѣ и военной службѣ.

Воевать нельзя, говорятъ сектанты: на войнѣ люди убиваютъ другъ друга, а Господь запретилъ убійство, сказавъ „не убій" (Исх. 20, 13).

Въ отвѣтъ сектантамъ должно сказать слѣдующее: Есть два рода убійства: первое, когда убиваютъ человѣка невиннаго изъ корыстныхъ и нечестивыхъ побужденій, и второе, когда наказываютъ смертью преступника за его злодѣйское дѣяніе. Первое Господь осуждаетъ и запрещаетъ, а второе дозволяетъ до тѣхъ

поръ, пока міръ будетъ лежать во злѣ, пока на землѣ не исчезнетъ беззаконіе*).

Но развѣ не преступниками предъ нами являются люди, съ которыми мы бываемъ вынуждены воевать. Развѣ не преступники они, когда захватываютъ нашу землю, или разоряютъ наши города и селенія, или мучатъ нашихъ братьевъ, родныхъ намъ по вѣрѣ во Христа?

Тяжелое, страшное дѣло—война, но она будетъ на землѣ, пока врагъ рода человѣческаго сѣетъ смуту и раздоры между народами, будетъ какъ защита отъ враговъ, или наказаніе имъ.

Вотъ почему Св. Іоаннъ Предтеча, когда спрашивали его воины: **„а намъ что дѣлать“**? не запретилъ имъ воевать, а лишь заповѣдалъ: **„никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своимъ жалованьемъ“** (Лук. 3, 14).

Вотъ почему и Самъ Спаситель, предвидя, что войны будутъ на землѣ, сказалъ Своимъ Апостоламъ: **„также услышите о войнахъ и военныхъ слухахъ. Смотрите не ужасайтесь: ибо надлежитъ всему тому быть“** (Мате, 24, 6).

Тайнозритель Новаго Завѣта, Св. Іоаннъ Богословъ видѣлъ, что даже на небѣ, въ духовномъ

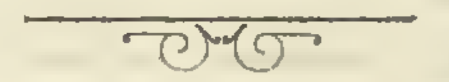
*) Вотъ почему въ Ветхомъ Завѣтѣ, когда Господь давалъ заповѣдь—не убій,—то въ этой-же Своей рѣчи къ народу установилъ смертную казнь за многія преступленія (Исх. 21, 12 31). Отсюда видно лицемѣріе сектантовъ, приводящихъ шестую заповѣдь въ извращенномъ смыслѣ: ею воспрещено убійство по произволу и по личной злобѣ).

мірѣ, ведутся войны между Св. Ангелами и нечистыми духами злобы: „**И произошла,** повѣствуетъ Іоаннъ, **на небѣ война: Михаилъ и Ангелы его воевали противъ дракона, и драконъ и ангелы его воевали противъ нихъ**" (Откр. 12. 7).

Но, быть можетъ, кто-либо спроситъ: а какъ-же Господь повелѣлъ намъ любить враговъ нашихъ? Да Господь заповѣдалъ любить враговъ, но если нѣтъ у насъ средства вразумить ихъ и удержать отъ большого зла, то воины идутъ убивать ихъ не по своему произволу, а по указанію тѣхъ, кто „не безъ ума мечъ носитъ" и является, какъ „Божій слуга, отомститель въ наказаніе дѣлающему зло" (Римл. 13, 4—5).

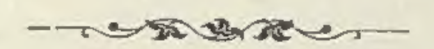
Поэтому участіе въ войнѣ не можетъ помѣшать нашему спасенію. Примѣромъ тому служитъ извѣстный изъ книги Дѣяній Корнилій, который, хотя былъ сотникъ, т. е. военный человѣкъ, однако былъ „**благочестивый и боящійся Бога со всѣмъ домомъ своимъ, творившій много милостыни народу и всегда молившійся Богу** (Дѣян. 10, 1—2).

КОНЕЦЪ.

Оглавленіе.

Стр.

Изданіе Волынскаго Владиміро-Васильевскаго Братства.
Для приходскихъ пастырей Волынской Епархіи.

2007097127